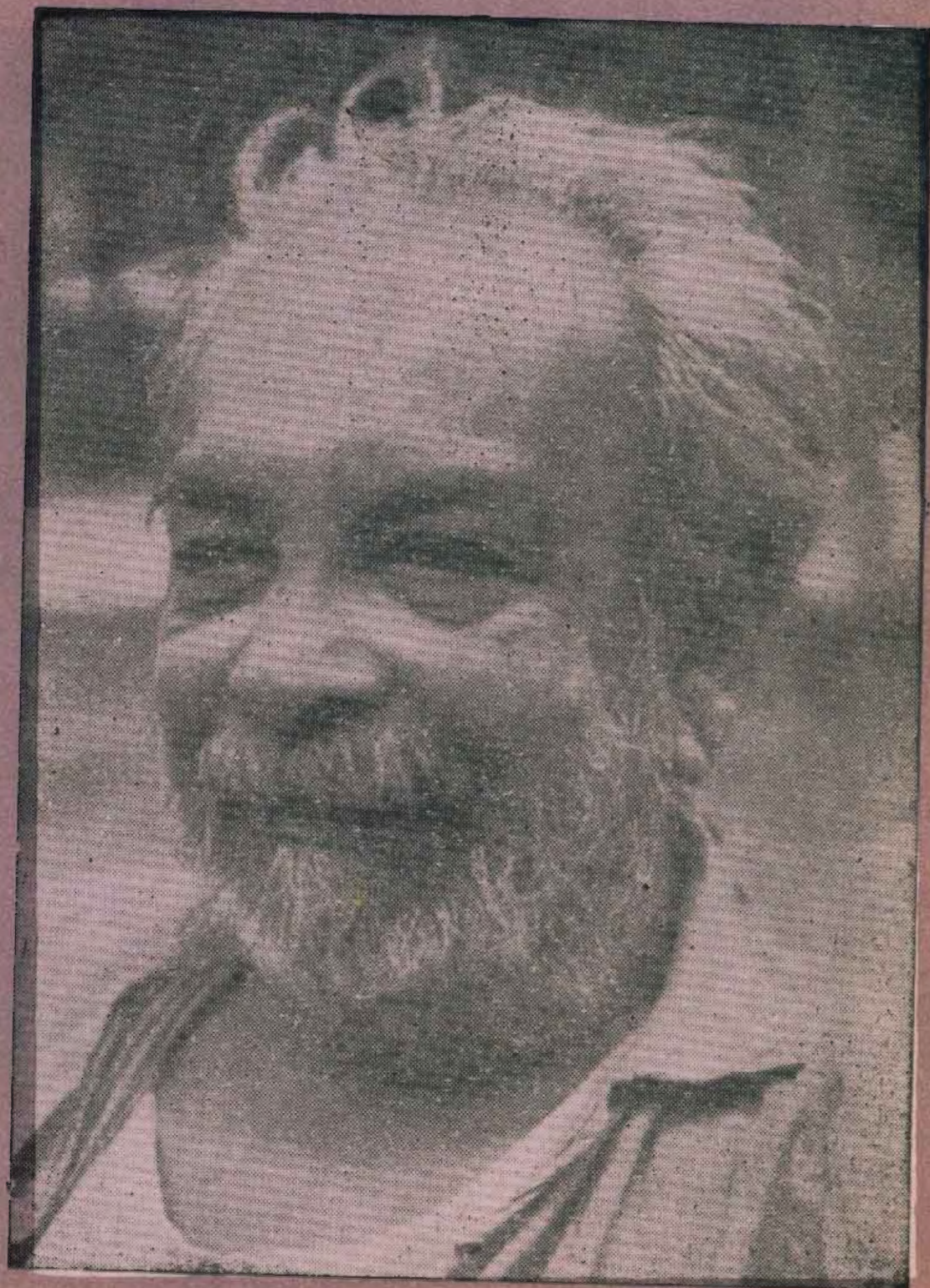

విషాదం

రే

ఇందులో వ్యాసాలు

పుణ్యం - పాపం

భయం

ద్వేషం - ఈర్ష్య

కామం

నెక్సు కంట్రోల్

హిందూ పత్రికలు

అన్యకాంత లక్షణం

స్టేట్‌నిక్ లవ్

పత్రికలు చేసే అపచారం

కవిత్వం దేనికి?

సినీమా జ్వరం

బాధ

త్యాగం

పుణ్యం - పాపం

లోకం కొన్ని కార్యాలు మంచివంటుంది, కొన్ని కార్యాలు చెడ్డ వంటుంది. సత్యమూ, అహింసా, దానమూ ఇవన్నీ మంచివి. క్రూర త్వమూ, అబద్ధమూ, లోభమూ యివన్నీ చెడ్డవి. ఎందుకని ప్రశ్నిస్తే దేవుళ్ళనీ పూర్వ శాస్త్రాలనూ ఆధారంగా తీసుకొస్తుంది. దేవుళ్ళు యెప్పుడు చెప్పారో, ఆ శాస్త్రాలు ఎవరు రాశారో ఎవరూ చెప్పలేదు గనుక వాటి విషయమై వాదించలేం. వాటిని ప్రశ్నిస్తే ఒప్పుకోరు.

నూతన సీతిశాస్త్రరీత్యానూ, హేతురీత్యానూ విచారణ చేస్తే లోకం నెమ్మదిగా, నుఖంగా జరగడానికి ఏర్పడే పనులూ గుణాలూ మంచివనీ, విరుద్ధమైనవి చెడ్డవనీ అన్నట్టు కనిపిస్తుంది. కాని ఈ పుణ్యపాపాల విభాగం కొన్ని శతాబ్దాలకింద జరిగింది. ఆ సీతు లిప్పటివి కావు. ఈ యిన్ని శతాబ్దాలలోనూ లోకం చాలా మారింది. అప్పుడు ఆ పరిస్థితులలో లోక కళ్యాణానికి తోడ్పడే అన్ని పనులూ ఇప్పుడు పడడంలేదు. పూర్వం బావులు తవ్వించడం మహా పుణ్యమన్నారు. కుళాయిలు పెట్టిన వూళ్ళో బావులు తవ్వించడం పాపం కాకపోయినా, ఇబ్బంది కలగజేస్తుంది. కాని, ఇప్పటికి అక్కర్లేని బావులు, అనవసరపు సత్రాలూ కట్టించి స్వర్గానికి టిక్కెట్టు కొనుక్కునేవారున్నారు. బ్రాహ్మలకు వేరే వృత్తులు లేని కాలంలో, భోజనం పెట్టడం పుణ్యమన్నారు. తోళ్ళ వ్యాపారంలోనే వేల కొలదీ సంపాదించే బ్రాహ్మడికి బౌద్ధులకు వడ్డించి, పెద్దల్ని పూర్వ లోకాలకి తరుముతున్నారు.

ఈ పురాతన ధర్మాల్ని నమ్మేవారు, ఈ మార్పు సంగీకరించరు. మనుష్యులమీదకన్న, రక్తమాంసాలమీదకన్న, వారికి కాటాకుల గ్రంథాల మీద భక్తి యెక్కువ. సరియైన మూర్ఖులచేత, మనుష్యులు నలిగి చస్తున్న కొద్దీ వారికి సంతోష మెక్కువ.

కాని వారుగూడా ధర్మాలని కాలానుగుణ్యంగా మార్చుకుంటూనే వున్నారు. హరిశ్చంద్రుడి సత్యాన్ని, సీత పాతివ్రత్యాన్ని అక్షరాలా అనుసరించే బుద్ధిహీనులులేరు. ఉన్నారా, వాళ్ళని జైళ్ళలోనూ, అసుపత్రులలోనూ పెడుతున్నారు. భూతదయ అనే ఆదర్శం, ఒకళ్ళకి వంకాయల దగ్గిరా, ఇంకోళ్ళకి చేపల దగ్గిరా, ఇంకోళ్ళకి ఆవుల దగ్గిరా కొందరికి బంధువుల దగ్గిరా అగుతోంది. సత్యమనే ఆదర్శం కొద్దు గుమ్మాలదగ్గిర చెప్పల్లో విడిచిపెడుతున్నారు. శాస్త్రాల్లో వున్న ప్రకారం అనుభవించారా వారం రోజుల్లో లోకంలో ఒక్కరూ మిగలరు.

ఇప్పుడు లోకం ఎంత దుస్థితిలో వుందంటే—శాస్త్ర వచనాలని అంగీకరిస్తూ, వాటికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం ఒప్పుకుంటుంది, వాటికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించకపోయినా, ఈ వచనాలు నాకు లక్ష్యం లేదంటే శిక్షిస్తుంది. శ్రీ షర్మ అన్నీ అని ఒప్పుకుంటుంటేనే ఆశ్రమాలన్నా కర్మ మూసుకుని నహిస్తుంది. స్త్రీ స్వకంఠ వ్యక్తి అనగానే లోకంలో పగిలుతుంది. నేను బ్రాహ్మణ్ణి అంటే, ఏ వసులు చేసినా ఒప్పుకుంటారు. నేను వర్ణ భేదం అంగీకరించనంటే కులంలోంచి తరుముతారు.

బుద్ధిమంతులు స్వబుద్ధితో యోచిస్తారు. ఏవి ప్రస్తుతం లోకానికి జేమం కలుగజేస్తాయి, ప్రస్తుతం యే నీతులు కావాలి, ఏ కార్యాలు దాదా కరంగా వుంటాయని స్వబుద్ధిని పెట్టగానే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క తీరిగా తోస్తుంది. శాస్త్రవాదులు శాస్త్రాల్లో చెప్పనివన్నీ ఘోరపాపా

లంటారు. స్వార్థపరులూ, అల్పమేధావులూ తమకి కాక్కాలికానందాన్ని యిచ్చే కార్యాలన్నీ లోకానికి ఉపకరిస్తాయని అనవచ్చునని చాలామంది భయం.

కాని యీ తర్కం, యీ తిరుగుబాటు, యోచన చాలా సంస్కారం వుంచేనేగాని కలగదు. నీతి చట్టాలని ప్రశ్నిస్తే అధికారం కలగడానికి చాలా వివేకం వుండాలి. ఏ పాపాలు చెయ్యడానికి జంకనివాడు కూడా, న్యాయచట్టాలని ప్రశ్నించడు—న్యాయచట్టాలని తలుచుకోనివాళ్ళున్నారు. ఊరికే దొంగవాదనలు చేసేవాళ్ళున్నారు. తప్పించుకునేవాళ్ళున్నారు. వాటిని నిర్లక్ష్యం చేసేవాళ్ళున్నారు. కాని 'సీరియస్'గా వాటిని మార్చాలని చూసే వాళ్ళు ఎప్పుడూ నీతి చట్టాలని ధ్వంసం చెయ్యాలని చూడరు. ప్రతివాడూ తన విషయంలోనే యీ చట్టాలు వర్తించకూడ దంటాడు. కాని అందరి విషయంలో వర్తించకూడదనడు. ఇతరుల అస్తి, స్త్రీ తనకు కావాలంటాడు కాని తన అస్తినిగాని, స్త్రీనిగాని ఇతరులు తీసుకోదం ఒప్పుకోడు.

ఉన్న చట్టాలలో తనకేగాక అందరికీ మార్పు కావాలనేవాడు లోక కళ్యాణాన్నే కోరుతున్నాడు. ఎవరికి ప్రయివేటు అస్తి వుండకూడదనేవాడు లోకానివ్వద్దనే వాంఛిస్తున్నవాడు. మరణిడ్డ, వివాహము, గర్భవిచ్ఛేదన శాసనము యివన్నీ రద్దుకావాలనేవాడు లోకకళ్యాణాన్నే కోరుతున్నాడు. అదే 'ప్రాజ్ఞికల్' కావచ్చు, కాకపోవచ్చు.

ఇవన్నీ ప్రజలందరూ అంగీకరించిందాకా, అగాలంటారు వివేక వంతులూ, పిరికివాళ్ళూ. నెత్తిమీ పులితో దోవతీసి లోపలికి ప్రవేశపెట్టిందాకా ఊహలు యెక్కువు వాళ్ళకి. ఇంకా శాస్త్రవచనాలు అరుస్తూనే వుంటారు. విశంతు పుత్రికకు గర్భం కలిగిందాకా, కోదంబ్రకం పడలేక

కూతురు లేచి వచ్చిందాకా, కొడుకు తురకకూడు తిన్నదాకా, మనమరాలు జడ కత్తిరించుకున్నదాకా ఆచారం ప్రబలుతూనే వుంటుంది. ఈ పనులు చేసినంత సంస్కారం, ఏ పుస్తకాలూ, ఉపన్యాసాలూ, కాన్ఫరెన్సులూ చెయ్యలేవు. కనక అట్లాంటి పనులు జరిగించే ప్రయత్నాలు గట్టిగా చెయ్యాలి ప్రజ్ఞావంతులు.

తమ స్వంత బుద్ధితో యోచించి, తోచిందీ దైర్యంతో చెయ్యగల యువకులనూ మా పాత ప్రపంచపు ప్రజల హృదయాన్ని తహతహ రెత్తించగల యోధుల్ని కోరుతుంది ప్రపంచం.

భయం

ప్రస్తుతం లోకాన్ని దుర్గతిలో వుంచుతూవున్న కారణాలన్నిటి లోకీ ముఖ్యమైనది భయం. పక్కనున్న దేశాన్ని చూసి భయపడడం యుద్ధాలకు కారణం; పక్కనున్న మనుష్యుణ్ణి చూసి భయపడడం పోలీసులకు కారణం; ఏ అప్రతిష్ట వస్తుందో అనే భయం భర్త కూరత్వానికి భార్య దాసీత్వానికి కారణం; భవిష్యత్తు ఎట్లా వుంటుందో అనే భయం, హితులకూ, హాజలకూ, జ్యోతిషాలకూ, శాంతులకూ కారణం; పరలోకంలో ఏమైపోతామో అనే భయం గుళ్ళకూ దేవుళ్ళకూ కారణం; మత మనే యినపకట్ల విగింపు పిడికిలితో సంఘాన్ని చావమోదేది యీ భయమే. సోదర మానవుణ్ణి ఎక్కువ హింసించి నీతి భ్రష్టతలోకి తోసేవారే భగవంతుణ్ణి ఎక్కువ ప్రార్థిస్తారు. ఆ దేవుడికి లంచాలుగా అనేకం కల్పిస్తారు. వడ్డీ పేరుతో తోటి మానవుడి యిళ్ళమ్మి దేవాలయాలు కట్టిస్తారు. పార్టీలను పిండిచేసి ఫీజాలాగి పెళ్ళిళ్ళలో దక్షిణిస్తారు.

ఎవరిని తమకన్న అధికంగా ప్రేమించమని శాస్త్రాలు శాసించాయో ఆ దేవుడిమీదా ఆ తోడి మానవులమీదనే ప్రజలకు అమితమైన భయం. దేవుడిమీద భయంచేత శాస్త్రాలు, ఆచారాలు, మళ్ళీ, ఇవన్నిటిమీద భక్తి ఎక్కువై, సహజమైన జ్ఞానాన్ని చంపి, మత రాక్షసులుగా తయారవుతారు. దీనవాళ్ళ ఘోష, వితంతువుల విలాసం, పసిబిడ్డల యేడుపు యేమీ యీ పరలోకపరుల చెవులకు యెక్కవు.

దేవుడికన్నా భయం ప్రజల్ని చూస్తే, పొరుగువాడు తనని చూసి యేమనుకుంటాడో అనే భయం లోకాన్ని వూపిరి పట్టుగా విగించి నొక్కి వుంచింది. పక్క-వాడిమీద ద్వేషమే, వాణ్నిచూస్తే అసహ్యమే—వాడికి తనమీద గౌరవం లేదని తెలుసు—కాని వాడిముందు సహజంగా కనబడితే లోకువ అని భయం. ప్రపంచానికి సవభిప్రాయాన్ని కల్పించలేక పోతే బ్రతకలేమనే భయం ఎంత అబద్ధాలకోరులుగా చేస్తూవుందో! అబద్ధాలు చెప్పి అయినా సత్యవంతుడైనట్టు కనపడాలి. ఎవరి డబ్బు దోచినా దోచినట్టు కనబడకుండా ధనవంతుడై కనపడాలి. తాను చెరిచిన స్త్రీని ఎరగనని నట్టేటిలో వాడిలి తన నీతి, గౌరవమూ నిలబెట్టుకోవాలి. తన సంపాదనా తన కాసరమూ, తన మోటారు, తన నలుకుబడి అన్నీ యితరుల కోసమే. ఏ వస్తువునుంచీ, ఏ సౌందర్యంనుంచీ ఆనందం తీసుకునే శక్తి పోతూవుంది.

ఒక్కొక్కప్పుడు ఆలోచిస్తే, ఈ యితరులమీద భయంపోతే, నిజమైన ఆనందం యెంత కలుగుతుందా, ఎన్నిబాధలు ప్రజలకు పోతాయో అని. ఇంత భయపడి దొంగవేషాలు వేసి అనుమానాస్పదం కావడానికి నిజమైన కారణాలు యేమిటి? ఒక్కొక్కరిలో వుండే వికృత స్వభావాలకు ఒక్కొక్కప్పుడు వాళ్ళు ఎంతమాత్రము కారణం కాదు. ఆ రక్తం కారణం, ఆ తల్లిదండ్రులు, వారి సాహసం, వాళ్ళ జీవిత సందర్భాలు, సంఘం, పరిసరాలూ, ఆర్థికస్థితి యింకా యెన్నో వున్నాయి. నపుంసకుడు స్త్రీని వర్జించి జీవించడం నీతిజ్ఞతవల్ల అని నటించవచ్చు. కాని, కాదు. వాడు మనసులో యెప్పుడూ అవినీతిగానే బతుకుతూ వుండవచ్చు. ఎక్కువ వుంస్తత్వం గలవాడు కొంత విచ్ఛలవిడికావడం అవినీతికోకాదు. వాడు యెప్పుడూ పరాజ్ఞాఖత కోసం యత్నిస్తూ వుండవచ్చును. సత్యాన్ని అదరించే ఆరోగ్యమైన బలమైన సంఘంలో, నీతి అవినీతి అనే కృత్రి

మత తీసివేసి అందరూ సహజంగా వుంటే యీ దొంగవేషాలూ కల్మషాలూ వుండవు. తమ ప్రకృతి యెలా వుంటే అలాగే కనపడడం తప్ప కాదనే సదభిప్రాయం వచ్చిననాడు యెంత ధర్మం యెక్కువౌతుందో యీ లోకంలో!

జ్వరంవస్తే, కనపడ్డ ప్రతివాడితోనూ జ్వరం వచ్చిందని చెప్పుకుంటాడు; ఈర్ష్యతోగాని, లోభత్వంతో గాని బాధపడుతూ వుంటే అవి లేనట్టు దాచేందుకు యెన్ని వంకర్లలో తిప్పి బాధపడతాడు. ఎప్పటికీ ఈ భయాలుపోయి ఈ కృత్రిమ జీవనంలోంచి బైటపడి సహజంగా, నిజమైన సౌఖ్యాన్ని నిజమైన బాధల్ని అనుభవించగలుగుతామో!

ద్వేషం - ఈర్ష్య

భ్రమం తరవాత యీ లోకంలోని కల్మషానికి క్రూరత్వానికి ముఖ్యకారణం ద్వేషం. ద్వేషం ప్రేమకు చాలా సన్నిహితం. అందుకనే మనం ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళు అపరాధం చేసినప్పుడు మనకి యెక్కువ ద్వేషం కలుగుతుంది. అన్నదమ్ముల వైరాలూ, తండ్రి కొడుకుల విరోధాలూ చాల కఠోరాలవడాని కదే కారణం. తనని ప్రేమించినంత సేపూ ప్రేమియురాలికి ప్రాణం యివ్వడానికి సందేహించనివాడు, ఆమె తనని ప్రేమించడం మానిందా ప్రాణం తియ్యడానికి వెనుతియ్యడు.

ఈ ద్వేషానికి ముఖ్య కారణం యీర్ష్య. తనకు లేనిదీ, తను కావాలని కోరేదీ, యితరులు కలిగివుంటే వారిని ద్వేషించడం సహజమయింది. చక్రవర్తికి రాజ్యమున్నదని సామాన్య వర్తకుడు యీర్ష్యపడడు. పక్కనున్న వర్తకుడు మేడకట్టిస్తే బాధపడతాడు. అట్లానే పసిపిల్లవాడూ వృద్ధుడూ యవ్వనుడి అనందాన్ని చూసి యీర్ష్యపడరు.

ఈర్ష్యకి ముఖ్యకారణం తృప్తిపడని వాంఛ. తమ జీవితంలో అనందం తక్కువగా వుండడం, భోజనం చేసినవాడు, భోజనం చేసినవాణ్ణి చూచి యీర్ష్యపడడు. అకలి కలవాడికే ఈర్ష్య. కాని కొందరు తమకి అన్ని సౌఖ్యాలువున్నా, తమకు లేనివీ, యితరులకి వున్నవీ చూసి బాధ పడడం అలవాటు చేసుకుని జీవితమంతా యీర్ష్యలతో గడుపుతారు. తమకు లేదని దుఃఖంకన్న యితరులకు ఉన్నదనే బాధ మరి యెక్కువవుతుంది.

ఈర్ష్యకు అనంతృప్తి కారణమని మనుష్యులు తమ మనసుల్లో తామే వొప్పుకోరు. అట్లాంటే ఈర్ష్య కలవారమని తమని తామనుకుంటే, తమమీద తమకే అసహ్యం కలుగుతుంది. అది మానవ హృదయం సహించదు. ఇంకొకరికన్న తాము తక్కువ అనుకొని బతకలేరు ప్రజలు. కనక ఆ యెక్కువ వారిలో యెట్లానన్నా లోపాలు ఏరాలని చూస్తారు. ధనవంతుల జీవితంలో బాధలున్నాయని నమ్మడానికి దీనవాళ్ళ ప్రయత్నం, మర్యాదస్తుల యిళ్ళల్లో నీచకార్యాలు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకోడానికి ప్రజలపాట్లు, ప్రేమికుల భార్యలు దొంగలని రుజువు చెయ్యడానికి పరాయి మొగవాళ్ళు పడేపాట్లు, క్లబ్బులో “స్కాండ్లు” మాట్లాడడం, యితరులు చెడ్డవారని వింటే కలిగే సంతోషం, మంచివారని వింటే బాధ, వీటన్నిటికీ యీర్ష్య కారణం.

ద్వేషానికి యీర్ష్య కారణమని కూడా ప్రజలు వొప్పుకోరు. ఒకరి ధనాన్నిగాని, రూపాన్నిగాని చూసి ద్వేషిస్తున్నావంటే నమ్మడు. ఎందుకు? అది నీచంగా కనబడుతుంది. కనక ఈర్ష్య కలగగానే ఆ మనిషిని ద్వేషించడానికి కారణాలు వెతుకుతారు. అప్పుడు వారికి తమ ద్వేషం న్యాయంగా కనబడుతుంది. న్యాయమేకాదు. ధర్మమని, శుభప్రదమని తోస్తుంది. అందుకనే యీ ద్వేషం సాధారణంగా సంఘ క్షేమం కోసమనీ, నీతి కోసమనీ, పైకి మాట్లాడడం సంభవిస్తుంది. కోడళ్ళు తమ కొడుకుల ప్రేమను లాగా రని అత్తలకి యీర్ష్య. ఈర్ష్యవల్ల ద్వేషం. ఆ ద్వేషాన్ని సమర్థించడానికి కోడలిలో తప్పులు వెతకి, తమ ద్వేషం న్యాయమని సమర్థించుకుంటారు. ఎదురుతిరిగి తిట్టే కోడలికన్న, అన్నితిట్లా తినే కోడల్ని చూస్తే చాలా కోపం ఎందుకు? ద్వేషాన్ని ప్రసరింప చేసుకోడం సమర్థించుకోడం చాల బాధాకరం అప్పుడు. అట్లానే సంఘంలో వుండి, సంఘం వౌద్ధనే పనులు

చేస్తో కూడా వాళ్ళతో తగూలాడుతో, లేంపలు వాయించుకొంటో వుండే వాణ్ణి సంఘం తీసుంచి ప్రేమిస్తుంది. సంఘం బహిష్కారాన్ని లక్ష్యం చెయ్యక, దొంగ పళ్ళాత్తాపాలు పడక, తానుచేసే పని క్రమమనిగాని అక్రమమైనా చేసి తీరతాననే వ్యక్తిని సంఘమంతా కలిసి ద్వేషిస్తుంది. ఇంట్లో ఎంత రంకు చేసినా సంఘం కళ్ళు మూసుకుంటుంది. ఒక్కణ్ణి మనసారా ప్రేమించి శ్రీ గుమ్మం దాటించా, సంఘం నరికేస్తుంది. చెడ్డ పేరు వస్తుందంటే భయపడని వాణ్ణి సంఘం ఒక్క నిమిషం భరించలేదు.

ఈర్ష్యపడనివాడు ద్వేషించడు. ఇతరులు చెడిపోతున్నారంటే, జాలి పడతాడుగాని, ద్వేషించడు. ద్వేషించేవాడు—పైకి రెండోవాడు చెడిపోతున్నాడు అంటున్నా. లోపలమాత్రం వాడివలె చెడిపోవాలని తనూ వాంచిస్తో వుంటాడు. సుఖంగా శ్రీలోలుడైనవాణ్ణి, అందరూ తిడతారు. కాని తమకా భాగ్యం లేకపోయిందని యీర్ష్యపడతారు. ఇందుకనే వాడిమీద వున్న నీ లేనినీ స్కాండల్సు మాట్లాడతారు. వెక్కిరిస్తారు, అరుస్తారు. నిజంగా చెడిపోతున్నాడనే నమ్మితే విచారపడి, నెమ్మదిగా చెప్పిచూసి పూరుకోవాలి. మరీ వినకపోతే వాడి ఖర్చుమని వొదిలివెయ్యాలి. పైపెచ్చు తమ ద్వేషానికి ధర్మబలాన్ని కలగచెయ్యడానికి సంఘం పాడవుతుందనీ, సంఘం నాశనమవుతుందనీ, దొంగ అదుర్దాలు పడతారు. ఈ ద్వేషించడంలో తప్ప యితర విషయాల్లో సంఘంతోలి వీరికి పట్టదు.

అందుకనే పూర్వాచారపరులు చెడిపోయే వాళ్ళను చూసి యెక్కువ ద్వేషించరు. వారి ఆచారం జోలికి పోకపోతే యెవరెట్లా పోయినా వాళ్ళను బాధించదు. ఇంత ఈర్ష్య లేకపోతే లోకంలో యే వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం ఆ వ్యక్తికి యివ్వడానికి ప్రజలు సంకోచించరు. తాము బంధనాలు వొదిలించుకొని సుఖపడలేదు. పదేవాళ్ళను చూసి నవించలేదు. తాగుబోతు వాళ్ళను

చూసి జాలిపడతాం. తాగుబోతు గుణముండి, తాగే ధైర్యం లేనివాడే ద్వేషించి, సంఘం పాడవుతోందని అరుస్తాడు, వితంతు వివాహానికి ముఖ్య అటంకం శ్రీలు—వితంతువుకి యిద్దరు భర్తలనీ, తమకి ఒక్కడే నని యీర్ష్య.

ఈ ద్వేషించేవారికి ధైర్యం తక్కువ, అశ రెక్కువ. ఏది కావా అనుకుంటారో, దాన్ని పొందే శక్తి సాహసాలు లేవు. అందుకని దానిని అనుభవించే వాళ్ళకి కష్టాలు కలగచేసి తృప్తి పడాలని చూస్తారు పాపం. దేనికోసం ద్వేషిస్తున్నారో, దాన్నే దొంగతనంగా అనుకరిస్తారు. అందంగా బట్టలు వేసుకొన్న శ్రీని ఆ ధైర్యంలేని శ్రీ ద్వేషిస్తుంది. క్రమంగా భర్తా, పొతుగున వున్న పుల్లమ్మా వొప్పుకున్నంత వరకు తానూ మారాలని చూస్తుంది. వ్యభిచారం చేస్తున్నారో అని విగ్గరగా ఆరిచేవాడు ఎప్పుడూ కూడా తాను రహస్యంగా, కక్కుర్తిగా ఆ పని చేస్తూనే వుంటాడు. లేకపోతే అసమర్థుడై, తృప్తిలేక, ఆ ప్రయత్నం మీదనే వుంటాడు మొత్తానికి. మొత్తానికి తృప్తిపడని వాంఛే ఈ పెద్ద నీతి పుప న్యాసాలకి ముఖ్యకారణం. ఈ ద్వేషం తీర్చుకోవాలనే వాంఛ యెంతో బలం కలది. అందుకనే మర్యాద గల మనుష్యుల్ని, పత్రికల్ని, నీచమైన మాటల్లోకి, రాతల్లోకి దింపుతుంది.

లోకంలో యింత దరిద్రమూ, అసంతృప్తి లేకపోతే, యింత ద్వేషం వుండదు, జీవితంలో 'డిజిప్పాయింటుమెంటు' ఎక్కువగా పడ్డ వాళ్ళకి ఈర్ష్యలు ఎక్కువ: ద్వేషాలు అమితం.

ఇట్లా అసంతృప్తిని అణచిపెట్టి వంకర్లు తిప్పడం వల్ల కలిగే యీ దుర్గుణాల్ని, కప్పిపెట్ట చూస్తారు ప్రజలు. జాగ్రదవస్తలో దాచిపెట్టగలరు. కాని తాగినప్పుడు, కలవరించేప్పుడు, సందిలో, పిచ్చిలో, చాలా పుద్రే కంలో నిజమైన మనుష్యులు బైటపడతారు. కళ్ళెం వొడులవుతుంది.

ఈ ద్వేషంవల్ల యింకో లాభం వుంది ద్వేషించేవారికి. ద్వేషించే దాన్నే వాళ్ళు లోపల వాంఛిస్తున్నారు కనక, ద్వేషిస్తున్నాననే పేరుతో, ఆ సంగతే మాట్లాడుతో ఆ సంగతే రాస్తోవుంటే, పుండును గోకినట్టు కొంత వువశమనం కలుగుతుంది. సహజంగా తీర్చుకోని వాంఛ, నాలుక లతో తీర్చుకుంటారు, రోడ్డుమీద పోయే స్త్రీలను తిట్టడానికి యిదే కారణం. ఇతరుల ప్రవర్తననించి కళ్ళు తిప్పేసి, తమకిపున్న ఆనందాలు చూసు కుని తృప్తిపడడం నేర్చుకుంటేనేగాని, హృదయాన్ని కాలేస్తే యీ ద్వేషం నశించదు.

ద్వేషం ఆసహజం తనకి బాధ, యితర్లకి బాధ. ఏ ఆనందంమీద తమకి వాంఛవుందో, ఆ ఆనందాన్నించి పొందడానికి ప్రయత్నించి పొందితే యీ దారుణ వేదనలోంచి బైటపడతారు. లేకపోతే యేదో ఒక రూపాన యీ ద్వేషం బాధపెడుతోనే వుంటుంది.

బ్రతికీ కామమూ రెండూ యీ ప్రపంచంలోని జీవుల్ని ప్రోత్సహించే శక్తులలో ముఖ్యమైన సూత్రాలు. ఒకటి జీవించేసేదీ, రెండోది అభివృద్ధి చేసేదీ. నృష్టి యీ రెండు పునాదులమీదనే నిలిచి వుండడంచాత, వీటిని అతిక్రమించడమూ, అణచిపట్టడమూ, అమిత కష్టసాధ్యమైన పనులు. జీవిత చర్యలోని సమస్త ఆలోచనలూ, పనులూ, వాటి 'మోటి వత్' కడపటి 'ఎనాలిసిస్'లో యీ రెండు శక్తుల వల్లనే ప్రోత్సహింపబడినట్టు తేలుతుంది. ఈ శక్తుల్ని అణచిపెట్టినా అవి ఏదో వొక గూఢ రూపాన మనుష్యుల్లో పని చేస్తోనే వుంటాయి. ఈ రెంటికీ గొప్ప పోలికా వుంది: చాలా బెడమూ వుంది. మృగాలలో ఇవి పుత్ర 'ఇన్ స్టిన్ క్టు'గానే వున్నాయి. కాని మనుష్యులలో వీటికి వివేకమూ, జ్ఞానమూ, శిక్షణా కావలసి వస్తున్నాయి. 'ఇన్ స్టిన్ క్టు'కే వొడిలితే, మృగాలవలెనే మనుష్యుడు చచ్చికాయల్ని ధన్యాలనీ మృగాలనీ, పీక్కుతింటాడు. కామం కలిగినప్పుడు యెదుటనున్న ఆమెతో బాధ తీర్చుకుంటాడు. కాని వంటా, రుచులూ, జీర్ణమూ, వీటిజ్ఞానం అవసరమైనట్టే, మాంసాహార నిషేధమూ, రుచుల నతిక్రమించడమూ, లంఖణమూ యీ నిషేధాలు బైలు దేరినట్టే. న్యకీయ పరకీయ కామప్రవృత్తులూ అత్తరూ, చీరెలూ, వివాహ సంబంధ నిషేధాలూ, మందులూ, బంధాలు అవసరమైనాయి.

ఒక గొప్ప భేదం వుంది. తినబడేదానికి ఆనందంలేదు. కాని కామంలో పరస్పరానందముంది. జీవించేదాన్ని వధించి తినకండా జీవించ

లేని సూత్రం సృష్టిలోనే వుంది గనక, కరుణామయుడైనవాడు, ఎంత తక్కువ వధచేసి బితకడానికి సాధ్యమౌతుందో యోచిస్తాడు: అట్లానే ఇతరులకి బాధ కలగకండా ఎంత ఆనందాన్నిచ్చి, తాను తన కామాన్ని విని యోగవరుచుకోగలనా అని యోచిస్తాడు.

అకలిని కామాన్ని అణుచుకోడం దుష్కరమని తెలిసినా, సుఖంగా సునాయాసంగా భోజనమూ, స్త్రీ లభించే వారికి, ఆ అదృష్టం లేనివారెంత బాధనడకారో అర్థంకాదు. పైగా అకలిని, కామాన్ని అణుచుకోడం పుణ్యమనీ, ఆరోగ్యకరమనీ, ప్రచారం చేశారు. లభించినవారికి అనుభవించడమూ పుణ్యమూ, లభించనివారికి వైరాగ్యం పుణ్యమూ ఇట్లాంటి భోధన లేక పోతే పుణ్యాత్ములు సృష్టించుకున్న సంఘం నిలవదు. ఇతరుల ధనానికి, భార్యలకి ఆశిస్తారు దురదృష్టవంతులు.

క్రమేపి, కొందరు మాత్రమే భోజనసామగ్రినీ స్త్రీలనూ దాచుకుని, అతి కాపింపతో, అమితంగా అనుభవించడం వల్ల నూ, తమ ఆహ్లాదంకోసం అనేక మార్పులు చేసుకోవడంవల్లనూ, యీ సహజమైన వంఛలు అనారోగ్యవంతములై నాయి. ఈ కారణాన్ని కనిపెట్టక, కనిపెట్టే తెలివీ, దైర్యము లేక, భోజన విషయంలో నేచురలిస్తులు బైలుదేరి యీ వంటలూ, కారాలూ, మాని స్వభావసిద్ధమైన పచ్చికూరలకి గింజలకి మళ్ళమని బోధిస్తున్నారు. అట్లా బోధించే వారిని అనుకరించేవారు లేకపోయినా, గౌరవించే వారనేకులున్నారు. ఆ విధంగానే కామవంఛ కూడా యీ పెళ్ళిళ్ళ వల్లా, విదాకులవల్లా, వితంతువులవల్లా, కన్యలవల్లా, అత్తర్లవల్లా, సిగ్గు, దౌర్జన్యమూ, బోగంవాళ్ళూ, యోగులూ, వీటి అన్నిటివల్లా అసహజమై అనారోగ్యమైందనీ, స్వభావసిద్ధంగా సృష్టిలో ఎట్లా వుందో దాన్ని అనుకరించుకుంటే, అనుకరించేవారూ వుండరు. ఆ ఐడియాని గౌరవించేవారూ వుండరు. అంతేకాదు. పాకశాస్త్రం రాసినవాడు, ప్రపంచానికి మంచివాడే...

రామాన్ను రాసినవాడు జగద్వీరోధి. కాని కామశాస్త్రాలు మాత్రం రాత్రి పదకొండింటికి ప్రతివారూ పదుపుల సందుల్నించి పైకితీస్తారు. దొంగ చిరునామాలతో తెప్పించి దాచుకుంటారు, తాళాలున్న పెట్టెల్లో.

కొందరికి అకలి యెక్కువ, కొందరికి తక్కువ వున్నట్టే, కొందరికి కామం ఎక్కువ కొందరికి తక్కువ. వొడ్డించేటప్పుడు “మనిషినిచూసి వొడ్డించు” అనడం చాల న్యాయమైన పని అంటారు. దీనినే కామం విషయమై వుపయోగిస్తే ఆకాశం విరిగి పడుతుంది. ‘తిండి పుష్టిగలవాడు’ అంటే గౌరవం, కామపుష్టిగలవాడు అంటే రొడి. చివరికి కామం ఎంత తక్కువగా వుంటే, వాడు అంత మర్యాదస్తుడూ, నీతిపరుడూ, పవిత్రుడూ ప్రస్తుత ప్రపంచంలో.

ఈ అభిప్రాయం భోజన విషయంలో కూడా కొంతవరకు అనువర్తించింది. ఎవరి యింట్లోవారు దిట్టంగా తినవచ్చును కాని, పరాయి యిళ్ళలో ఎక్కువగా తినకూడదు. తనకు సహించనట్టు, అమూలా యీ మూలా కొంచెం తెలికి పోయేవాడు, మర్యాదస్తుడు నాజూకుడు, కుభ్రంగా వూడ్చుకు తిని, యింకా అడిగేవాడు సత్రపు భుక్కు. దరిద్రుడు ఎందుకు? తమ సొమ్ము తినేశాడుగనుక! భోజనం పెట్టిన కీర్తి దక్కాలి, ద్రవ్యమూ బిచ్చుకాకూడదు. ఈ భోజనంతోనూ, కామంతోనూ, ప్రమేయం లేకుండా వెండివిళ్ళలతోనూ, నోటు కాయితాలతోనూ అడుకునే మర్యాదస్తులై న స్త్రీదర్లు, పువ్వుగిన్నెలు, దాక్షిణ్య పీఠంవరూ సంఘపు ముద్దుబిడ్డలు. వీరికి కావలసినవల్లా లాంకోట్లు, మోటార్లు, నగలూ, అత్తర్లు. వాస్తవానందాన్నిచ్చే భోజనంతోనూ, స్త్రీలతోనూ ఎక్కువపనిలేదు: పున్నా ఏమీసనిలేనట్టే నటించగలరు. ఏదో రహస్యంగా, నాజూకుగా, మర్యాదగా, యితరులకి యిబ్బందిలేకుండా వ్యవహరిస్తారు. కాని అతి అకలి, కామంగల సాధారణ మానవులు సంఘ విరోధులు, రొడిలు, దుర్మార్గులూ ఎందుకు? వీరి అకలి,

కామమూ అగవు. తెమ్మనీ, కవ్వకపోతే లాక్కుంటామనీ సంఘాన్ని చెడి రిస్తోవుంటారు. ఈ మర్యాదస్తులూ, సంఘ పునాదకులూ, నీతి విరాట్టులూ అధికారవంతులూ తమకి అక్కర్లేకపోయినా తమకి ఎక్కువైనా, కాసి నంతో దాచుకునే ధోజనాన్నీ శ్రీలనూ, సామాన్య ప్రజలు తమకు పంచ మంటారు మర్యాదస్తులకు వాటిని సంపాదించుకోవడం తెలుసు. వాటిని దాచుకోవడం తెలుసు పోలీసుల సహాయంతో. ఈ దుర్మార్గులకు వాటిని సాధించడమూ, అనుభవించడమూ తెలుసుకనక పరస్పరపై రం. తెలివి గలవారూ, విద్వాంసులూ గనుక యీ మర్యాదస్తులు, యీ దాచుకోదలకీ, అస్తీ, హక్కు, వారసత్వమూ, నీతి, పుణ్యమూ, ప్రాతివ్రత్యమూ, సంస్కారమూ, శీలమూ, ఇట్లాంటి పేర్లుపెట్టి, తమస్వాధిపాన్ని రక్షించుకోవాలనీ, ఈ దుర్మార్గుల్ని కూడా ఈ అర్థంలేని పేర్ల మహిమతో, మాటలయంత్రంతో, నమ్మించాలనీ ప్రయత్నిస్తారు. ఇట్లా ఆటంకాలు లేకపోతే తమని రక్షించ గలవారిని తన్నేసి, తమని అనుభవించగలవారి దగ్గరికే యీ వాస్తువులు చేరుకుంటాయని తెలుసు నిశ్చయంగా, యీ భాగ్యవంతులకి.

పశువుల్లోని కామం మనుష్యుల్లో అప్పుడప్పుడు మోహంగా మారి, చాలా క్రోధలను, పశువుల్లోలేని కొత్త 'ప్రొద్లెమ్ము'ను తెచ్చిపెట్టింది. సంఘ నిర్మాతలు మనుష్యుల్ని పశువులవలె వుత్తకామంగల జంతువుగా పరిగణించారు, మోహం అనే ఆకర్షణవల్ల పాలింపబడే జీవుల్నిగా మను ష్యుల్ని, ముఖ్యంగా శ్రీలను, భావించినట్లయితే, శరీర మనోన్వేష్య లేమా త్రమూ లేని ఈ వివాహ సంస్థ ఎన్నడూ అమలులోకి వచ్చేదీకాదు. ఇదే చాలామంది శ్రీ పురుషులు పశు సంప్రదా మాన్మనుసరించి, ఆ స్థైర్యంలేని వుండడంవల్ల నే యింకా వివాహ పద్ధతి సంఘంలో నిలిచి వుంది. అందు వల్లనే సంఘాన్ని తికమకలుపెట్టే యీ మోహ ప్రేమల్నిచూస్తే నీతి

పంతులకు అమితమైనకోపం. కవిత్వంతో వాటి వర్ణనల్ని వొప్పుకుని ఆనందిస్తారుగాని, జీవితంలో కఠినంగా ఉండిస్తారు.

ఈ మోహం, శ్రీ పురుష ఆకర్షణ, అనేవి లేకుండా వుంటే యీ ప్రపంచం ఎంత బావుంటుంది? అని ఆశపడతారు. ఈ రసకత్వమూ, ఆనందమూ, బాధా, విరహమూ లేకుండా లోకమంతా, సమంగా ఒక భర్తా ఒక భార్యా, వారిద్దరికీ మాత్రమే పరస్పర బంధమూ, అమె వండడానికి పిల్లల్ని పెంచడానికి, ఆయన వాళ్ళని కాపాడానికి సంపాదుంచడానికి, అట్లా వుంటే భూతల స్వర్గంకాదా అని కలలు కంటారు అనేకులు. కామస్సు కవిత్వం, మోహం, ఇట్లాంటివి కావాలంటే, ఆ భార్యా భర్తలు ఒకరిపైన ఒకరు చూపుకోవచ్చు నంటారు.

కాని అవృష్టవశాత్తూ, ప్రపంచం అంత సరకంగా లేదు. ఇంకా దుర్మార్గులూ, పాపాత్ములూ, రసకతా, సౌందర్యభావం, అర్థంకాని ఆశా, అంతులేని పిపాసా మిగిలాయి ప్రపంచంలో. నీతివంతుల అజ్ఞానుసారం లోకం నడపకండా వుండడంచేతనే యింత ఆకర్షకంగా, ఇంటరెస్టింగ్ గా వుంది. ఈ నీతివంతుల శాసనాలు చూసి నవ్వేందుకన్నా ఈశ్వరుడు వున్నాడేమో అనిపిస్తుంది.

మోహం గిట్టని మనుష్యులు యీ దుర్మార్గ ప్రపంచాన్ని చూసి భరించలేక కళ్ళు మూసుకుంటారు. కామం ఈ పాపపులోకంలో బతకడమే ఒక వరంలాగు, ఈ పాపాత్ముల పూపిరిగాలి పీలవడమే గొప్ప శ్యాగ మైనట్టు నటిస్తారు. కాని ఏం లాభం? పాపం! ఎక్కడ చూసినా, ఏ మూల కళ్ళు వాలినా, మోహమే, కామమే, పాపమే—పువ్వులు పువ్వుల్ని పిలుస్తున్నాయి గర్భం చెయ్యమని—మార్గల్లో పిచ్చికలు, ఏడుల్లో కుక్కలు, గడ్డిలో కీటకాలు, చెరువుల్లో దాతులు-కళ్ళు మూసుకుంటారు. కాని వాళ్ళ అంతర్

సృష్టికి, వాళ్ళ ఆత్మల్లోని కామమే కనబడుతుంది. ఇంక చేసేదిలేక, ఆ క్తవల్ల నటన ప్రారంభిస్తారు. ఆ ప్రేమా, విరహమూ, తువ్వ మానవుల్లోనూ, చదవరాని కథల్లోనూ, చూడరాని పిల్చుల్లోనూ, వుంటాయనీ, వాటికి ఆసలు పూజాల్లోని ప్రేమకి దేవం వుందనీ, ఒకటి భౌతికమూ, రెండోది ఆధ్యాత్మికమనీ, కళ్ళు తేలేసి 'ప్రపంచం ఎంత పాడై పోయిందో నని' చప్పరించి, రామకృష్ణ నామ స్మరణలు ప్రారంభిస్తారు-రామకృష్ణులు రసికాగ్రేసరులని మరిచి! ఇట్లాంటి సవిశ్రవంతుల్ని చూస్తే తొలిపుడుతుంది. వాళ్ళ మోసమూ, అందత్వమూ, జీవ్రత్వమూ, వావలా వీడుపులూ - ఎవరి మనసునై నా కరిగిస్తాయి.

వీళ్ళకాక, ఈమధ్య ఇంకోరకపు తమాషా రకపు మనుషులు బైలు దేరారు. చాలావరకు వాళ్ళ కొత్తమార్గపు కవులూ, వారి శిష్యులూ; సంసార కథకులూ. వీళ్ళందరికీ సామాన్య లక్షణాలు ప్రేమకవిత్వం, రహస్య వ్యభిచారం, బహిరంగ దుర్మీతి ఉండన.

వీళ్ళ కావ్యాలూ, ఉండకావ్యాలూ, సగం కొరికిన పద్యపాదాలూ ప్రేయసులకి నందోచిస్తాయి. అంకితాలూ యిస్తారు స్త్రీలకి. వాళ్ళని సోదరీ మణులు అంటారు. సొంత అక్కచెల్లెళ్ళకి యిచ్చిన వాళ్ళెవరూ లేరు. గట్టిగా వాదిస్తే, తమ భార్యలకే నంటారు ఆ నందోధన. భార్యలు లేని వాళ్ళూ, చచ్చిపోయిన భార్యల పరంగా కవిత్వభోరణికి దిగినవారూ తాము మళ్ళీ పెళ్ళిచేసుకోవా లనుకున్నామనీ, ఈ పద్యాలు తాము కామించిన వితంతు రత్నానికనీ సూచిస్తారు. భార్యలు బతికివున్నవాళ్ళూ - రెండో సారికూడా చంటిపిల్లల్ని కట్టుకున్నవాళ్ళూ - ఆ పద్యాలు దేవతలకి సంధ్యారాగాలకి-వెన్నెల కన్యలకి-అని దంబాలు పోతారు. ఆదీ తప్పితే, తమ ప్రేమ సవిశ్రమని వాదిస్తారు. ప్రేమ ఎప్పుడు సవిశ్రమో - ఎప్పుడు

అసవిశ్రమో సరిగా తెలీనీరు. కొందరు ప్లేటోనిక్ లవ్ విశ్వాసులు ముఖ్యంగా పళ్ళూ, కళ్ళూ లేనివాళ్ళు.

వీరి నాయకలకి సరైన అవయవాలు వుండవు. తిండి వేరు. మాటలు ఏకో భాష. రక్తం చాలా తక్కువ. దేవీ, తల్లీ, రాజ్జీ, ఈశ్వరీ, సోదరీ, ఆని సంబోధనలు ఎక్కువ. కవికి, అమెకి హృదయం తప్ప తక్కిన శరీరం ఊడిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది.

వీళ్ళ రహస్య చరిత్రలనూ. వీరి దత్తి పోకిళ్ళనూ, భయాలనూ, నీచపు కోర్కెలనూ, మిత్రులతో సంభాషణలను, వీరు సోదరీమణులను గురించి మాట్లాడే బూతులను వారి పరిచయులందరికీ చెప్పనక్కర్లేదు.

ఇంక దుర్మీతిని బండిస్తారు. సుఖంగా అనుభవించే వారిని చూసి వీరు పదే ఈర్ష్యని నీతి పేరుపెట్టి ముక్కా నోటా ద్వేషం కక్కుతారు. తమని సమర్థించుకోడానికి సంస్కృత కావ్యాలనీ, ఇంగ్లీషు పాతవయస్సునీ, కళా సూత్రాలనీ లాక్కొస్తారు. ప్రస్తుతం తెలుగు సారస్వతం ఈ కీర్తి పురుషుల అధీనంలో వెలుగుతోంది.

తక్కిన జీవులకన్న మనుష్యుడు ఎట్లా ఆదికుడందే, సృష్టిని ఆర్థం చేసుకునేందుకు, సృష్టిలోని బాధల్ని తప్పించుకొని సృష్టికి మించిన హేమద్వాలనూ ఆనందాలనూ కల్పించుకునేందుకు, అతని తెలివిని వుపయోగపరుచుకున్నాడు. మనుష్యుడు అనుభవించే దారుణ వేదసలను గాని లవ్రమేయానందాల్నిగాని పశువులు ఎరగవు. పాప పుణ్య భయాలవల్లనూ, జడత్వ వీరుత్వాలవల్లనూ, సాధారణ ప్రజాభిప్రాయ మన్ననలవల్లనూ, మోసపోయి జీవితం ఇవ్వగల గాఢానుభవాన్ని చవిచూడ జంకే మనిషి పశుసమానుడు. పాపం కనపడుతుందని కళ్ళు బొడుచుకున్నవాడు. దురుల్ని కోరుకోవని నాలుక కోసుకున్నవాడు ఎంత వివేకవంతుడో, ఈ మోహ

కర్తణను మూనుకున్నవాడు కూడా అంతే వివేకవంతుడు. గుర్రానికివలె కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని, రుజుమార్గమే చూశాలని, ప్రకృతి సౌందర్యాలను అందుదైన వాడు, స్వర్గ సౌందర్యాలను మాత్రం చూసి సంతోషించగలడా? ఈ అధ్యాత్మికానందాలను గుర్రై నా పట్టగలడా?

మృగం శక్తులన్నీ, పనులన్నీ దాని జీవితావసరాలకి ఉపయోగపడడంతోనే సమయిస్తాయి. కాని మనిషికి జీవితానికి అవసరంకన్న ఎక్కువైన శక్తులూ, అతని వ్యాపారాలకి స్వేచ్ఛనీ, అనందాన్ని కలిగించగల మనోభావాలూ వున్నాయి. జ్ఞానతృప్తి. సౌందర్య విహీన. శాస్త్రోపాసన, వేదాంత జిజ్ఞాస, కళాభిరుచి—ఇన్నీ వున్నాయి అతని లోపల కాదుకుని, మనిషి అభివృద్ధి చెందినకొద్దీ పరితాపం చెందినకొద్దీ ఇవి ఎక్కువగా వ్యక్తమౌతాయి.

ముఖ్యంగా అతనిలో అతనికి అవసరం లేనంత, వెలువలై ప్రవహించే భావోద్రేకం వుంది. అదే అతనిలో కళా నిర్మాణానికి మూలం, కారణం. కనక మనుష్యుడు తన సంస్కారాన్ని పట్టి ప్రతి పనిలోనూ, జీవనికి ఆలోచనలలో, ఊహకల్పనల్లోకూడా కళనీ సౌందర్యాన్ని కల్పించు కుంటాడు.

మొగ మృగం అదమృగాన్ని చూసినప్పుడు, ఆ రుతువులో తప్ప తక్కినప్పుడు దానికి ఏ భావోద్రేకమూ వుండదు. ఆ రుతువులో కూడా ఆ భావోద్రేకం, సృష్టికార్యం సఫలమయ్యేందుకు ఎంత కావాలో అంతే కలుగుతుంది. వాటిల్లో కూడా, కుక్కలు కరుచుకోదలూ, నెమళ్ళూ పాములూ అడడాలూ, పిట్టలు పులకరించడాలూ, కూతలూ, ఇవన్నీ భావోద్రేకాన్ని తెలియజేస్తాయి. చాలామంది మనుషులు స్త్రీలతో చూసినప్పుడు ఈ మాత్రపు పుద్రేకాన్ని కూడా చూడరు.

అతని భావాలు, దుఃఖం, ఈర్ష్య, ఆనందం, క్రోధం ఇవన్నీ కళా రూపాన వ్యక్తమైన గొప్ప ఆర్తుని సృజించాయి-పద్యాలు, పాటలు, కథలు, విగ్రహాలు, చిత్రాలు, వీటి అన్నిటికన్నా గొప్పగా, గొప్పవారిలో, జీవి తాన్ని దీనచర్యలో, లైఫ్ ఈజ్ ఆర్ట్ అనేదానికింద మారుస్తాయి.

పిల్లల్ని సృజించే కార్యంలో మనుష్యుడికి కలిగే భావోద్రేకం ఇతర విషయాల్లో ఎక్కడా కలగదు, ఎక్కడో ఒకరికి భక్తిలో తప్ప. కనక ఆ కార్యానికి భావమైన కామాన్ని, మోహానికింద, ప్రేమానికింద మార్చి కళావాతావరణం కల్పించి-ఎక్కడా, ఏ విషయంలోనూ లేని, కవిత్వాన్ని, రసకల్పాన్ని, చాతుర్యాన్ని సృష్టించుకున్నాడు.

సంసారాల్లో ప్రస్తుతం, కళా వాతావరణం పూర్తిగా నశించింది. వివాహం సంస్కారం కావడం, స్వేచ్ఛ లేకపోవడం, మామూలై పాత పడడం, ఆర్థిక దుస్థితి, స్త్రీకి ఆర్థిక దానినభ్యంతరం ఇవి కొన్ని కారణాలు. వివాహాన్ని సంస్కారం, ధర్మ విద్యుక్తం చేసిన పూర్వీకులు, ఈ కళా విజ్ఞులను తీర్చడానికి, సఫలత చెయ్యడానికి కళారాధకులైన వేళ్యల్ని సంఘంలో భాగంగా స్థాపించారు. వేళ్యలు నీచుభక్షకులూ, దేవుళ్ళకి అంకితమిచ్చారు వాళ్ళని. వేళ్యలూ, బ్రాహ్మణమల్లేనీ, తమ హృదయాల్ని, అత్మల్ని శాశనం చేసుకుని, ధనంమీద ఆశ మరిగినందువల్ల నూ, క్రమంగా శృంగారమూ సృష్టి కార్యమూ బాతుగా పరిగణింపబడడంవల్ల నూ, అ కులం నాశనమై ఆకర్షరహితమై, పురుషుల జీవితంలో ఒక గొప్ప భాగ మైన మోహోద్రేకానికి ఆధారం తీసేసింది. అందువల్ల ఇప్పుడు ఇతర స్త్రీలని కోరడం ఎక్కువై పోయింది. కొద్ది నూర్పులతో భేదాలతో ఈ సంగ ఠులు, స్త్రీలకి వర్తిస్తాయి. ఇదివరకెంతా, చాలావరకు ఇప్పటికీ కళా సౌంద ర్యానికి నిలయం స్త్రీ, అనుభవించేది పురుషునూ కావడంచేత ఈ భేదాలు కలగడానికి అస్కారమయింది. స్త్రీలో యీ కళాభిరుచిని పోగొట్టుకుని,

పురుషుడు అమెని పుత్ర కామయంత్రం చేసుకోడం వల్ల, యీ అనర్థాలు ప్రాప్తించాయి.

నీ నీతి వియమంవల్లనో, అశక్తతవల్లనో, భయంవల్లనో పురుషుడు సంసార బంధితుడై, కామాన్ని మామూలుకార్యంలో వినియోగించి, తృప్తిపడడానికి ప్రయత్నించడంవల్ల, గొప్ప అనందాన్ని, సౌందర్యాన్ని, సంతృప్తిని పోగొట్టుకుంటున్నాడు. తనతోబాటు శ్రీనివాసా వుత్త విఠారిని చేశాడు. అర్థంలేని శుష్కనీతి దానికిమే మిగిలింది. తక్కినవారికి దొంగ తనమూ, భయమూ, పాపభీతి. మిగిలాయి.

ఈ ప్రపంచం యివ్వగల సుఖాలన్నిటిలోనూ శ్రీ పురుషాకర్షణ అతీతమయిందని శాస్త్రాచార్యే మోషిస్తున్నాయి. తీవ్రతంతోని జడత్వాన్ని కడిగి లించి, సర్వశక్తుల్ని ప్రేరేపించి కొత్త అగ్నిలో తపన పొందించి, తదితర ప్రపంచ దృశాప్రాయంగా కనబడేట్లు చేసి, ధర్మాలు వాడిలించి, భీత్య, నీచ, శౌర్య, పాప, సాహసకార్యాలకు సంసిద్ధుణ్ణిగా చెయ్యగలిగిన మహా మోహకర్షణను అనుభవించని మనిషి పిసీలికకన్నా అధముడు, జడుడు, పాపాణుడు. ఎట్లాఅయితే, యోగి, ఆధ్యాత్మికానందం అనుభవించవలసిందే కాని, తాను చెప్పడానికి చాతకాదంటాడో, అట్లానే యీ రసికానందం, సర్వమూ అర్పించి, ఆ అగ్నిలో భస్మమైతేనేగాని, అర్థంకాదు. సాధారణ సంయోగంవల్ల కలిగే సరాల శమనం పకుపులు కూడా యెరుగును. కాని శరీర మహావృత్తులలో దావంలో, సౌందర్యంలో మిళితమై, జ్ఞానంతో, నేద్యుతో, భక్తితో, కళాగ్రహణంతో, పొందేటటువంటి అప్రమేయ అనిర్వచనీయ సౌఖ్యం సాధారణ మానవు లెరగరు. పరస్పర పూజ్యభావంతో లోపరహిత మోహంతో, కోరి ప్రయత్నించి, విజృంభించి, పొందే పరమైక్య సంధానంలో కొందరే నివసించడానికి అర్హులు. నీతి కీర్తుల నాశించి అటువంటి భూతల స్వర్గానుభవాన్ని నీచమనీ, క్షుద్రమనీ, లోపవేసే

వారికన్న మూర్ఖులుండరు. సరాలదాద తీర్చుకోడమే వీరి ఉద్దేశ్యంలో ప్రేమ. అంతకన్న పున్నత దృష్టిలేదు, పాపం!

ఈ లోకం దుఃఖసాగరమనీ, ప్రజలను ముక్తినించి దూరం చేసేది దుఃఖ, వారిమనోపైర్యాన్ని పరీక్షించేందుకూ ఏర్పరచిన వలలూ, దోనులూ యీ సుఖాలనీ, బాధలకూ విచారాలకూ యీశ్వర కృపకూ గొప్ప సంబంధ మున్నదని అనందపదేవారందరూ సాపాత్ములనీ, పంచేద్రీయాలూ పంచ శత్రువులనీ దోషించిన వేదాంతుల వల్లనే యీ దురభిప్రాయాలు బైలు దేరాయి. అనందాల్లోకల్లా ఉన్నతమైన యీ మోహానందాన్ని అన్నిటి కన్న యెక్కువగా ఖండించారు. ముఖ్యంగా శ్రీలు ముక్తినుంచి కిందికిలాగే రాక్షసులున్నారు. ఎందుకంటే స్వర్గంకూడా పురుషుల హక్కు గనక. ఏ శ్రీ విశ్వామిత్రులకన్నా పురుష మేనక అన్నారా మరి!

ప్రేమదేవి, సుందరమూర్తి, భీషణమూర్తి, లభించదు. సాహసం లేని పిలివరులకు, సందేహించే స్వార్థవరులకు, బలమూ, జ్ఞానమూ, ఆరోగ్యమూ, అత్మా మర్యాద, ధనమూ సర్వమూ సంశయంలేకుండా అర్పించి ఆరాధిస్తేనేగాని, అమె సాక్షాత్కరించదు. ప్రాణాల్ని బలికోరుతుంది. కాలుస్తుంది. పిచ్చెక్కిస్తుంది. సర్వసహజ బంధనాల్ని తెంచి, హృదయ రక్తంవోడ్చి చైరాగిని చేస్తుంది. దుమ్ములోపొల్లి ఏద్యేవాణ్ణి చప్పున వొళ్ళోతెత్తుకుని, వోదార్చి, మహాదానందదోలికల్లో పూపుతుంది. అమెకంటి మృదుదృష్టులుచాలు, ఈ బాధకి అంతా అర్థమివ్వకానికి: అమె వొళ్ళోగడిపినవి నాలుగు మడియలేకాని నీ బుద్ధి చావల్యమో, ఏజాడ్యమో, మరణమో, కారణంగా విరహాత్వాలలో మళ్ళీ కాలిస్తేనేం? ఆ నాలుగు మడియల అనందం చాలు. లక్ష జన్మల నరకంకూడా ఆ మాధుర్యాన్ని తుడిచి వేయలేదు, కలిగిన ఆ అనుభవ బెన్నత్యంవల్ల అత్యపొందిన వికాసాన్ని ఏ వేదనా నశింపచేసి వెనక్కి లాగలేదు.

ప్రపంచంలో అనేక విధాలైన ఆనందాలున్నాయి. భనం, కీర్తి, సంసారం, పిల్లలు, పురస్కారం, అధికారం, పోటీ, జయం, సాహసత్వం. కాని యివన్నీ కలిపి అనుభవించినా, ప్రేమామృతంలో ఒక్క విందువుకీ సరిరావు. అద్వితీయమైన వాస్తవ ప్రేమామృతం దొరికిందా, యింక భవాధికార కీర్తి కామ్యాలు ఏమీ అవసరం కావు. సూర్యుడిమందు నిస్పృహవ్వల వలె. ఈ ప్రపంచమే మాయం కానీ, ఆ యిద్దరూ డిస్టర్బ్ కాకండా ఓమూల వుండగల స్థలం దొరికితేదాటు; యోగికి దర్శననంవలె. సమస్తమూ మరిపించి, తక్కిన వాంఛల్ని అన్నిటిని భక్త్యం చెయ్యగలిగితేనేగాని ఆ ప్రేమ ఉన్నతమైన ప్రేమకాదు. ఈ సాధారణ ప్రజలందరూ, కామ అనుభవించే వెళ్లి పలుకుల్ని, దొంగ చూపుల్ని, దినకామచర్యనీ, పంటనీ, అధికారాల్ని ప్రేమే ననుకుని తృప్తి పొందుతో వుంటారు.

‘ఈ ప్రేమకన్న అధికమైనది ఆధ్యాత్మికానందం వున్నది. దానికై ప్రయత్నించాలి’ అంటారు భర్తలూ, యోగులూ, త్పద్రులూ, వికలాత్ములూ ఉన్నట్లే కనబడుతుంది. ప్రయత్నించడం న్యాయంగానే వుందీ. కాని, ఆ ఆనందం కలిగిందాకా, చేతికి చిక్కిన యీ ప్రేమనుపొందితేనే? అదికాక ఆధ్యాత్మికానందం నిజమైన ఆనందమే అతే ఇంక ఏ ఆనందం తోనూ దానికి విరోధం వుండకూడదు. బోజనంలో పొందే సుధానికీ, ఉద్యోగ సౌఖ్యానికీ, పరస్పర విరోధం వుందా? ఆనందాలతో హెచ్చుతగ్గులుంటాయి గాని, ఆనందానికీ ఆనందానికీ విరోధమనడం, కాంతికి కాంతికి విరోధమన్నట్టుంటుంది. కాని శ్రీ పురుష స్వర్గులతో భంగమై నీ స్తుంది అంటారు ఆ ఆత్మానందం. ఆధ్యాత్మికమని లెక్కర్లుకొట్టి ప్రేమరాధకుల్ని పశువులని పిలిచే పీఠెవరికీ నిజమైన ఉన్నత అనుభవం లేనేలేదు. ఆత్మానందం దాగదు. ముఖంలో, మాటలలో, జీవితంలో వ్యక్తమవుతోనే ఉంటుంది. ప్రేమవల్ల పవిత్రమైన జీవితంగల వ్యక్తి ముఖమే గొప్ప

లేజస్సుకో నాట్యమాడుకో వుంటుందిగదా, యీ ప్రపంచ జీవితానందంతో ఐక్యమైన అత్త ఎంత వికాసాన్ని కలిగివుండాలి! అంత ఉన్నతానందాన్ని పొందే మనుష్యులు యీ అల్ప నైతిక బంధనలతోనూ, యార్జ్యలతోనూ, స్కాండల్సుతోనూ కాలం గడుపుతారా? సర్వజీవిత విధాలనూ అలింగనం చేసుకుని, వాల్యూట్ ఇచ్చే ఉదారత్వాన్ని సంపాదించరా? ముక్కులు, కళ్ళు మూసుకుని పాపమని మూర్ఖులు, ఎప్పుడూ పాపాలు చేస్తాి, దొంగ చూపులు చూసే నవీన యువకులు, వేదాంతం మాట్లాడి, భూమిపైనా అకాశం పైనా అని తర్కించే ఆర్వైతులు, విశ్వరూప రహస్య వ్యభిచారాన్నే గాని, మధురమూ నిర్భయమైన ప్రేమ నెరుగరు. వారికి శరీరానందమూ లేదు, ఆత్మానందమూ లేదు. కుళ్ళి యేడ్చే యీర్వానందం తప్ప; ప్రేమలను బహిష్కరించి, నిందించి, బండించి సంతృప్తిపడే వెగటు ఆనందం తప్ప-ముఖ్యం వీరికి విస్తరి దగ్గిరి ఆనందం ఒకటే కనవడుతుంది. చివరికి పువ్వుల్ని, నీళ్ళను, పసిపిల్లల్ని ఇతర జీవుల్ని చూపినాదా ఆనందపడని జడులు, అంధులు, యీ నీతి ప్రచారకులు. వీరు కామాన్ని యెరగరు, ప్రేమనూ ఎరగరు, ఆనందాన్ని యెరగరు. ఒక్క నీతినే యెరుగుదురు. ఆనందమయమూ, సుందరమయమూ, మంగళమయమూ, ప్రేమమయమూ అంటారు కదా ఈశ్వరుడు! ఆనందాన్ని, ప్రేమనూ గుర్తించక బండించి, దిగనాడుకొనే వీరు ఈశ్వరుణ్ణి యెట్లా గుర్తించగలరు?

★

సెక్స్ కంట్రోల్

మృగాన్ని వాక్కదాన్ని 'జూ'లో బంధించారు. శ్రీ మృగ సంపర్కంలేదు. ఎన్నేళ్ళు బంధనలో వున్నా, అందువల్ల ఆత్మాభివృద్ధి కలుగుతుందా? అతీతమైన బాధ కలుగుతోందనీ, అదీ జాడ్యంగా మార వాచ్చనీ, ఆ మృగాన్ని చూసి అనందించే ప్రజాసామ్యవానికి తప్ప తక్కినవారికి తెలుసు. మనుష్యుడికి, మృగానికి, శరీరంలోనూ ఆవయవాల పనులలోనూ, ఇన్ స్టింక్టులోనూ ఎక్కువ భేదంలేదు. అయితే మనుష్యుడికి యింద్రియాల్ని నిగ్రహించే శక్తిగల బుద్ధివుంది. ఇచ్చాపూర్వకమైన నిగ్రహంవల్ల ఆత్మాభివృద్ధి కలుగుతుంది అంటారు. కాని ఆ నిగ్రహానికి అవసరమూ వుద్దేశ్యమూ వుండాలి — ఆ వుద్దేశ్యాలు ఆత్మాభివృద్ధికరమైనవి కావాలి. ఒకడు గోంగూర వచ్చడి మానేశాడు తినడం. కొందరు భోజనమే చూసి పులవలు తింటున్నారు. వాళ్ళలో ఏమీ ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కలగడం కనిపించలేదు. వీడవాళ్ళుంచూ లద్దు తినడంలేదు. అభివృద్ధి చెందుతున్నారా?

ఏదో ప్రయత్నం పెట్టుకుని దానికి ఆటంకమైనప్పుడే యీ యింద్రియ నిగ్రహం చేస్తే పువయోగం గాని, పూరితే ప్రతి సుఖమూ వాడులుకోవడంవల్ల ప్రత్యేకంగా మనత ఏమీలేదు—లోకాన్ని భ్రమింప చెయ్యడంతప్ప.

అట్లానే సెక్సుసుఖం కూడా యే ఆధ్యాత్మికమో, సైంటిఫిక్ లేక ఆర్థిస్టిక్ మొదలైన నెసిసిటీ వల్ల, అవసర మధికమై, నిగ్రహించినప్పుడే

అర్థం వుంపిగాని, కానప్పుడు అర్థవిహీనమూ, వినాశహేతుమూ అవుతూ వుంది. ఏమంటారంటే, వీర్యము రక్తంలోనే నిలచిపోవడంవల్ల అదీ అనేక అంతశ్శక్తులకి వినియోగపడుతుందని, పిటియలాడికల్ ఎక్స్ క్లెన్సినేషన్ కూడా యిస్తారు.

మృగాలలో అట్లా వినియోగపడ్డట్టు కనిపించదు. మనుష్యులకికూడా నిగ్రహం యవ్వనంలో ఏమీ పువయోగపడదు. తమాషా కలలు కలిగించడానికి రెస్టలెన్ గా చెయ్యడానికి పువయోగపడుతోంది— ఇంకా ఎక్కువ దుర్గుణాలకి కారణం కాకపోతే చాలు! ఇంతకీ సంసారులకి భార్యల్ని వీడి పించడానికి పువయోగపడుతుంది. శరీరంలో అధికంగా నిలవపున్న మూత్ర మేమవుతుంది, విగబట్టితే! కొంత మళ్ళీ నెత్తురులో కలిసి జాడ్యం కలిగిస్తుంది. తక్కింది యెట్లాగో ఓలాగు బైటపడుతుంది. ఈ వీర్యమూ అంతే. ఐతే ఎవరైతే తమ విల్ పవర్ వల్ల గాని గొప్ప ఏమోషన్ వల్ల గాని ఐడియల్ వల్ల గాని ఆవేశంపబడి సాధనచేస్తో వుంటారో, వారిలో ఈ వీర్యశక్తి, రక్తంలో కలిసి తోడ్పడుతుంది అంటారు. నిజం కావచ్చు. అట్లాంటివారికి వివాహం సంభోగం అక్కర్లేదు. కానీ అట్లాంటివాళ్ళు ఎందరు ఏ దేశంలోగాని? ఏ గొప్ప ప్రయత్నంవల్లనో జ్వలించే వారిలో యీ వీర్యంకూడా ఆ జ్యోతిలో భస్మమై, మహాశక్తుల్ని పుద్బవించ చెయ్య వచ్చు. శ్రీ దొరక్క బాధపడేవాడికి కూడా, యీ వీర్యనిర్బంధం వల్ల అద్భుత మహిమలు పుట్టుకొస్తాయా? లోకంలో ఏ పదిమందికో సాధ్యమయ్యే యీ సాధనని, మన దేశంలో ప్రతి మూర్ఖుడికి సాధ్యం కావాలని బోధిస్తున్నారు యిప్పుడు.

సవనాగరికం పొందుతున్న సంసారాల్లో, శ్రీలు రెండు రకాలు ఇష్టంలేనిదీ, అమితమైనదీ ఐన సంసారసుఖాన్ని భర్తల చగ్గిర్నుంచి పొందేవారు. దీనిల్లో వేళ్ళు కూడా చేరకారు. ఆ బలవంతంవల్ల, నరాలు

మా అందరికీ తల్లి అవతరించింది. అయ్యగారికి నయం కావడం ప్రారంభమయిందో లేదో ఆమె పూర్వం వున్నట్టే వున్నారు." నిజమే ఆమె ఆరు పులు తగ్గడంతోనే, ఆయన జబ్బుమాదా తగ్గుతోంది- ఆ రహస్య కార్యం వల్ల. ఆమె, నా మిత్రుడు, పిల్లలు, నౌకర్లు, తల్తర్లు, అందరికీ పునకారం కలిగింది. ఇక అనకారముల్లా యిది చదివి యేద్యేవాళ్ళకి.

పూర్వకాలం నుంచి, ప్రతి దేశంలో, ప్రతి మతంలోనూ కూడా యీ శ్రీ పురుష సంబంధాన్ని అనన్యాయ, పాపము, నీచమూననీ అందించారు. సర్వసాధారణము, లోకానికి ముఖ్యవసరము, అతి అనందదాయకముగా జన యీ కార్యంమీద శాస్త్రవేత్తలు యెందు కిట్లా కత్తి కట్టారో? ముఖ్యంగా మిడివర్ క్రిస్టి యానిటీ మరీ భయంకరంగా అందించింది యీ వాంఛని. ఆ భూటునించి, మూఢత్వంనించి యిప్పుడే మేలుకుంటున్నాడు ఆ దేశస్తులు. మన దేశంలో పురాతన హిందూమతంలో శ్రీసీ, శ్రీవాంఛని యేమాత్రము సీదంగా చూడలేదు. ఈ అద్వైతమతము, గోవిలు విగింది, బూడిదలు పూసుకోవడము, నీటితో ప్రారంభించాయి- యీశ్రీ వైరాగ్య బోధనలూ, యీ శ్రీ దూషణలూనూ. వైసెయ్య క్రిస్టియానిటీతో, మిషనరీలతో, టూల్స్టాయద్వారా, బ్రహ్మ సమాజం ద్వారా కొత్త క్రోధాలూ అందనలూ బైలుదేశాయి. పురాతన హిందూమతంలో సన్యాసుల్ని కాసించారు గాని, సంసారుల మూతులు బిగగట్టడానికి ఎన్నడూ ప్రయత్నం చెయ్యలేదు, ఆరోగ్య సూత్రాలు విధించారు అంతే.

సర్వ సాధారణము, లోకకల్యాణానికి, స్థితికి ముఖ్యవసరము, అతి అనందదాయకముగా జన ఈ కార్యంమీద నితీశాస్త్రవేత్తలు యెందుకీట్లా కత్తి కట్టారా అని యోచిస్తే- ఈ రసికులంత సంఘదౌర్జన్య కారకులు ఎవరూ కాకపోవడంవల్ల నేమో! సంఘ క్షేమంకోసం యీ ఇన్వింక్ట్ని ఆ కట్టవలసి వచ్చింది. అది చాలా కష్టంగా కనపడ్డది. అందువల్ల చాలా

కఠినంగా నిందించారు ఆ కార్యాన్ని-అని తోస్తుంది యుగాల్సింది రక్తములో కలిసి పెరిగిన ఆ వోషమనే అభిప్రాయం వచ్చింది. బుద్ధి రీజన్కి లొంగదు-ముఖ్యంగా నీతి పరులకి.

శాని నిష్పక్షపాత బుద్ధితో, యీ సెక్సు అవసరం ఆలోచిస్తే- (నీతి సూత్రాలని అవతలపెట్టి) జీవితంలో యీ సెక్సుకి స్థానమేదా అని పరీక్షిస్తే-

1. సరే సృష్టి తన అవసరంకోసం వినియోగించుకుందోంది యీ పనిని.
2. చాలా బలంగల కోరిక జీవుల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. నిగ్రహం కన్న మరణమే సయమనిపిస్తుంది చాలసార్లు.
3. ఇంకే విధానా అందుకోలేని మహదానందాన్నిస్తుంది.

నిగ్రహంవల్ల ఏదో యిదివరకు యెరగని గొప్ప అనందం లభిస్తుంది అంటారే, అంతరిన్న గొప్ప అనందాన్నిస్తుంది, సంయోగం. ఆ కార్యంవల్ల కలిగే అనందం వివేకాన్ని, సంస్కారాన్ని, ఎవల్యాషన్ని వట్టి వాటిపైనా ఆధారపడి వుంటుంది. ప్రస్తుతం ప్రజలు మృగాలుపోందే సుఖాన్ని కూడా పొందటంలేదు. పాటిటీవ్ సుఖంకంటె నెగటివ్గా బాధని పోగొట్టుకోడమే ప్రధానమవుతోంది. సరే, యింక భాద్యతర్తల మధ్య మరీ అన్యాయం. ఆదాక మామూలు కాలకృత్యాలవలె ధర్మసంస్కారం. సుఖమూలేదు, చాలా బాధ, అనన్యాయ విహ్యము, తద్దినంలో పాచిన కాళ్ళు కడగడం తంతు.

కనక యీ సృష్టికార్యంలో సుఖము, అనందము, ఎత్తైపెంట్ పొందాలంటే, వ్యభిచారమనేది అవసరమౌతోంది. కోరి, ప్రయత్నించి, ప్రయాణపడి, త్యాగంచేసి సంపాదించిన వారికే రొమాన్స్, బ్యాటి గొఖ్యం. అంత కన్న, రొమాంటిక్ అర్థిఫిక్ పెంసర్ మెంట్ వున్నవారు,

ఒకరి నొకరు వారినే ప్రత్యేకంగా ప్రేమించుకుంటున్న వాళ్ళు, పెక్కు ఇంపల్సుని అతిజాగ్రత్తగా, విలువగా పూజించేవారు, పుత్ర శరీరాక్షర్షణగాక, తమ బుద్ధికల్పించగల ఊహలతో, హృదయోద్రేకమిచ్చే అద్భుతాకర్షణచే, దీవ్యలోకాన్ని సంయోగంలోనే అనుభవించగలరు. సంయోగాన్ని నీచమని అందించి, నీచమని బోధించడంకాదు కావలసింది. అది మహామంత్రం అనీ, మనుషుల్ని దేవత్వాని కెత్తగల సాధనం, అది వాగ్దేవతననీ, దానిని దుర్వినియోగం, సాధారణం, నీచం. మామూలు అచారం, చేసుకోవద్దనీ బోధించాలి. విద్వత్పట్టగానే స్నేహం మానమనడం కన్న, అమితమైన ప్రేమ, అసాధారణమైన ఆకర్షణ వున్నప్పుడు తప్ప, మరల స్థలాలలో, సమయాల్లో, ఆ పని మహా పాపమని చాటాలి ప్రజలకి.

ఎవరన్నానరే, పెక్కుని తిట్టినా, లోకువ చేసినా రామాన్స్ గొప్ప తనాన్ని వెక్కిరించినా, పెక్కుని సార్టిడ్, నీచమూ, పాపమూ అన్నా, ఈ సంయోగంకన్న ఎక్కువ అనందాలున్నాయని వాదించినా, నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు- అతను భీరుడూ, వొంగా: లేకపోతే. అతనికి రతికార్యంవల్ల పురుషులకు వచ్చే సుఖాన్ని పొందడం కూడా చాతకాని చపట-బొద్దింక. ఈ సంబంధంకన్న అనంతమిచ్చేది మీకు ఏముంది అని అడిగితే, దేవుడూ ధర్మం, కీర్తి, డబ్బు మొదలై నవి చెప్పుతారు. దేవుడూ ధర్మం, పుత్రపూరిత కాని, ఎవరూ వాటికోసం ఏ ప్రయత్నమూ చెయ్యరు. కీర్తి, డబ్బుకో సౌఖ్యసదే ప్రజలు ఎందరూపుల్ని ప్రేమిస్తున్నారు.

పురాతన హిందూమతం ఆధ్యాత్మిక మార్గాల్లో, ఈ సంయోగాన్ని ఒకమార్గంగా తీసుకుంది. తద్వారా స్పిరిట్యుయెర్ హైట్స్ ని సాధించడానికి ప్రయత్నించారు. ఆ కార్యాన్ని ఒక ఆర్ట్, ఒక స్పిరిట్యుయెర్ గా చేసి భోకంలోకల్లా శరీరంతో సాధించగలిగిన అనందాల్లోకి వున్నారమనండి

యా ఆనందమే. ఈశ్వరుడంటే అప్రమేయానందం. కనక ఈశ్వర సాన్నిధ్యాన్ని చేరేందుకు ఇనాక సులభమార్గం అన్నారు.

దీనికి నాకు ఆధారిటీస్ వున్నాయి.

మనుష్యుడు మృగాలకన్న వివేకవంతుడై నందుకు మృగాల ఆనందాన్ని త్యజించడానికి కాదు ఆ వివేకాన్ని వుపయోగించవలసింది. ఆపి హైట్స్ నే, కోర్కెల్నే స్పిరిట్యులైజ్ చేసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమనేది వుండే, అది బౌతిక ప్రపంచానికి విరోధమైనదికాదు. ఈ ప్రపంచానికి అతీతమయింది ఈ అనుభవాలకి హైయర్ కన్స్టిట్యూయేషన్స్ ఆ అనుభవాలు. తన అత్త విస్తీర్ణానికి, ప్రతి కోర్కెనీ వుపయోగపడుచుకోవాలి. ఈ పెక్కుకోర్కె కూడా అంతే.

ఈ కోర్కెలోని నీచత్వమంతా, దానిని అణచుకోమని బోధించే వాళ్ళ మనసుల్లో వుంది. వారి జీవితాల్లోగాని, చాలా విచారకరమూ, అసహ్యకరమైన అనుభవాలను చూసి. వివాహ సంబంధం బయటైనప్పుడు, సంబంధితమైనప్పుడు, అనారోగ్యకరమైనప్పుడు, పురాతన పూర్వజన్మ వాసనలను ఆతిక్రమించలేక దానినలై 'ఏమీ ఆనందంలేదు' అని బోధిస్తారు. ఇంపాసిబుల్ వైఫ్ వుంది అనుకోండి — ఎంత ప్రయత్నించీ ఆ విరిగి పోయిన పీఠాల్లోంచి ఏం గానం సృష్టించగలదు? ఇతరమైన మార్గాన అనుభవించేందుకు వైతిక అటంకాలున్నాయి. అనుభవం స్వల్పం, సంకుచితం. అందువల్ల ఆనంద సరిపోగం త్యజించినప్పుడు ఆత్మ చాలా ఆరోగ్యాన్ని పొందినట్టు పోస్తుంది. దాన్నిపట్టి అందరూ తమవంటి దురదృష్టవంతులే అనుకుని ఆ నీచత్వం ఆ కార్యంలోనే వుందనుకొని ప్రతివారికీ ఆ అనుభవాన్నే బోధిస్తారు, ఇతరులు అనుభవిస్తున్నారనే ఈర్ష్యవల్ల.

గొప్ప ఆత్మానుభవాన్ని పొంది, ఆ ఆనందంమందు శ్రీనింపివాళ్ళే ఆనందం అల్పమనడం అర్థమవుతుంది, నాకు. కాని ఇప్పుడు శ్రీనికృష్ణుని మని అననే అక్కర్లేదు. అదోమాటికొక ద్రావిడ అవుతుంది ఆ స్రవ్యత్వం. అప్పుడుకూడా తమ పార్థనకోసం ఈ పంక్షన్ పుర్చిచేస్తోనే వుండ వచ్చు. చెయ్యమనే అందోంది దాదాపు. అట్లా పర్వెక్ట్ అయినవారు సంసారునికి ఈ కార్యం ఆక్రమమని దోషించరు, దోషించలేదు హిందూ శాస్త్రాలలో.

ఈ నీతిపరులు ఏదో ఒక సమయంలో, పరకీయంగా ప్రవర్తించినా, ఎంతసేనూ అంతరాత్మ బాధిస్తూ వుండడంవల్ల, అక్కడ విచారంగానే తిట్టుకుంటో వర్తించి, అనుభవాన్ని విషం చేసుకుని ఒచ్చి ప్రజలకి విరక్తి గీతాల్ని పాడతారు.

శృంగారాన్ని బూతు అనీ, ప్రేమని వ్యభిచారమనీ, సారస్వతంలో ఏదో మేహుల్లో ప్రేమతప్ప, దేహ వాంఛలు చిత్రించకూడదనీ, తిరుకో, అవవాదులు రేపుకో, మడి కట్టుకున్నట్లు మాట్లాడే వాళ్ళంత నీచులు ఇంక లేరు, నిశ్చయం. అందరానిదాన్ని తిట్టే నక్కలు, తెలసీతో కుళ్ళిన పురుగులు, జీవితంలో మురికి కూపాలు తెలికే కుమ్మరి పురుగులు.

మాటలు మాత్రం, ఏనూత్రమూ స్వానుభవంలో లేని, కళయా, మనోభిరుదులూ.

మిత్రుడు డాక్టర్ తారనాద్ గారు, ఒకసారి ఏమన్నారంటే—

ఈ సంయోగం ఒక్క కామత్పత్తి కే కాదు, మనుష్యులు ఎవర్నో అయినకొద్దీ, నర్వన్ పెన్వన్ తీర్చేందుకు గొప్ప అవసరమైన సాధన మన్నారు. అదీ నిజమే. ఆ కార్యం తరవాత కలిగే శాంతి, సంతృప్తి, కృత జ్ఞానాభావం తలుచుకోండి—మీకు కలగవేమో మరి, పాపం!

ఈ శ్రీ పురుష సంబంధం, (చివరకి వివాహం కూడా) సంతానానికే గాక, ప్రేమదీప్తమని అంగీకరించరు, ఇది ప్రేమ అంటేయేమిదో స్వాను

భవం వల్ల గాని, యౌవన వల్లగాని తెలికపోవడం వల్ల వచ్చిన అనర్థం. సాధారణ ప్రజలు ప్రేమ అంటే యెరక్కండనే, సంసారం సాగించ గలరు పిల్లల్ని కనగలరు, కాని కొంతమంది ప్రేమలేని సంబంధాన్ని భరించలేరు. అందువల్లనే వివాహబంధాన్ని మీరారనే అనవాదు వడతారు. ప్రజలు భార్యలమీద కొంత కొత్త మోజు తగ్గగానే, కామకార్యం సాగిస్తో, దాన్ని గురించి అసహ్యంకూడా వడతారు. ఆ అసహ్యం, ప్రేమ లేని తమ మనస్సులవల్ల కలిగిందని తెలిక, ఆ కార్యంలోనే వుందనుకుని, దాన్ని ఇండించి, త్వరలో విరాగులు కావడానికి, స్వాముల వద్ద చేరతారు గాని, శరీరం మాత్రం, తన అలవాటుని సాగిస్తోనే వుంటుంది. అసహ్యించు కుంటో వేదాంతం దోషించుకుంటో, 'ఏం బతుకు' అనుకుంటో, యింకా జ్ఞానోదయం కాలేదు అని సమర్థించుకుంటో ఈ మాయజీవ యాత్రని గడుపుతో వుంటారు, పట్టెనుంచాలమీద. కొంతమంది ఆ అసహ్యమంతా భార్య తప్పు అని ఆ భార్యని తిడుతో, తంకో, జీవితమంతా కాల్చుకు తింటారు.

ప్రేమ అనేది అంతస్తులు కలది. నలభైయేళ్ళు కలసి కావరం చెయ్యవచ్చు. కలిసి కైదుకి పోవచ్చు, త్యాగాలు చెయ్యవచ్చు, అనేకాభి ప్రాయాలు, ఏకశరీరాలు కలిగి వుండవచ్చు. ప్రేమని ఎరక్కపోవచ్చు. ఒకరు కందిపచ్చడి తయారు చెయ్యడం, యింకోరు పెద్దగా రొట్టలేస్తో తినడం ఒక విధమైన ప్రేమ; కోపమొచ్చి బాగా తన్ని, చీరే కొనిపెట్టడం యింకోరకం; బతికివున్నాళ్ళూ చంపుకుతిని చచ్చినప్పుడు పద్యాలు రాయడం యింకోరకం; ఇటు చూశావు, అటు చూశావని తగాదాలాడి, అజ్ఞులు పెట్టడం యింకోరకం—ఇవన్నీ ప్రేమకిందనే లెక్క.

ఒకపే పుష్కమంలో పనిచెయ్యటం, ఒక పలుకుల్నే యింకోరు చిలకపలుకులు వలకడం, వేరే వుద్దేశ్యాలు కలిగినప్పుడు తీవ్రంగా, బహి

రంగంగా తిట్టుకోడం, అందించుకోడం, అదోరకం వున్న ప్రేమ, ఇవన్నీ ప్రేమలోనే లెట్టు.

మొగవాళ్ళు, స్నేహితులు, ప్రేమ చూపుకుంటారు, చేతులు కలుపుకుంటారు, హృదయంలోని ప్రేమ శరీరంలో వ్యక్తం కావడం న్యాయంగానే తోస్తుంది. ఎవరూ అందించరు. శ్రీ పురుషులు స్నేహితులై ఆ పనుల్నే చేస్తే నహించరు. ఏమని ప్రశ్నిస్తే 'మీ మనసులు నిర్మలమై పవిత్ర' అని రెక్కరు ప్రారంభిస్తారు. అవసరమా? అంటారు. పురుషుల్లో అవసరమా? అట్లానే! ఎందుకు కాకూడదూ?

సృష్టి శ్రీ పురుషులమధ్య, ఈ స్నేహాన్నే ప్రేమనే చూపుకునేందుకు అంతకన్న, గాఢమైనది, ఏకత్వాన్నిచేసి, సన్నిహితమైనది ఐన మార్గానికి వీలిచ్చింది. సృష్టిలో యెక్కడా రెండుటిపులు అంతకన్న ఎక్కువగా రావడానికి వీలులేదు. అట్లాంటి అనిర్వచనీయమైన సంబంధంబోయి కొత్త ప్రాణాన్ని సృష్టిస్తోంది. కనక యీ సంబంధం ప్రేమని వ్యక్తపరుచుకునే ఒక చిహ్నం; దానికి నీచత్వాన్ని అనన్యత్వాన్ని ఆరోపించడం కన్న దుష్టమైన ప్రచారంలేదు-అట్లా శాశించడం సోషల్ ఆబ్జెక్ట్.

రోజూ మానుకునే మిత్రులు ప్రేమని బహిరంగ పరచరు. వారి కాలమై చూసుకుంటే ఎమోషన్ నిలిచలేక కావించుకుంటారు. అట్లానే శ్రీ పురుషులు (భార్యాభర్తలే కాక) ఒకరికి ఒకరమున్నామనే మహదానందాన్ని, ఒకరి హృదయ రంజకత్వానికి ఒకరు తోడ్పడుతున్నామనే జ్ఞానం వల్ల, స్నేహాధిక్యతని వెలివరించేందుకు ఉన్నట్లు ప్రేమని చూపుతారు. చేతులతో, పెదవులతో, శరీరమంతటితో చూపడమే సంభోగం. అవనిత్ర కూర్మాన్ని నిర్బంధించి, శాసించి, అందించడం అమానుషం. ఇంకపిల్లల్ని ముద్దాడడం లాలించడం తప్ప అవుతుంది గావును!

ఇట్లాంటి ప్రేమా, సంయోగంలో రసికత్వమూ వున్నవాళ్లు ఏ పదిమందో వుంటారు. వాళ్ళకోసమే దిగులు. ఈ సీతీపరులూ, ప్రేమ కవులూ చేసే ప్రచారాన్ని విని, ఈ పదిమందిలో ఎవరన్నా మిస్టిడ్ అయితే దిగులు. తక్కినవాళ్ళల్లో కూడా యిట్లాంటి ప్రచారం, ఆరోగ్య వంతమూ, సంతుష్టికరమైన సంయోగాన్ని సబ్ కౌంషన్ గా విషమింప చేస్తుంది.

సంపూర్ణారోగ్యంలో వుండి, సృష్టి సంతోషంతో గంతులు వేసే హృదయాలతో, ఒకరి యవ్వనాన్ని, అందాన్ని చూసి, ఒకరు అకర్షణ పొంది మైమరిచి, ఐక్యమై చిన్మయావస్థను పొందవలసిన వయసులో, పిల్లలు పుడతారనే బెంగ పెట్టుకుని, ఒకరిని పలకరిస్తే యింకొకరికి యెక్కడ కోర్కె కలుగుతుందో అనే భయంతో దూరంగా పారిపోతూ, ద్వేషించుకునే అధోగతికి యీ యవ్వనాన్ని తోలాలనా, ఆశయం! దైవ చింతచేస్తే, చర్మిళ్ళ స్నానాలుచేస్తే, దేశక్షేమమే మనసులో వుంచుకుంటే, నిగ్రహమే సాధిస్తే....రుసులై తే....అని ఎన్నో హితవాక్యాల వరాలు కలుపుతారు-అన్నరు ఈ వాంఛ వుండదంటారు.

బిడ్డలు కనడానికి వీలులేకపోవడం అసహజం. ఈ బీదతనం, అనారోగ్యం అనహజం. అది బాగుపడాలంటే, ప్రజలందరికీ తిండి, శ్రీలందరికీ ఆరోగ్యం వచ్చేటప్పటికి ఎన్నివందల యేళ్ళో! ఒక్కొక్క సమయంలో పునవాసం మంచిదే-అందుకని జన్మ అంతా పునవాసం చెయ్యండి అంటే!

ప్రజలు మోహించకండా, కనకండా ఎట్లానూ ఆపలేరు. ఆపగలిగిందంతా ఈ విరోధక సాధనాలను పునయోగించి నుఖపడడాన్ని మాత్రమే. అది ఆపలేరుగాని-అవి అవలంబించేందుకు లేదీగా ఇరైస్పాసిబిల్ గా వుండే మూర్ఖులకి, యీ 'ఫిలాసఫీ' ఒక సాధనం, కొంచెం ఆత్మతృప్తి ఇస్తుంది.

కనక సంయోగం ఒక్క పిల్లల్ని కనడానికే కాక, మనుష్యుల అనేకవిధాల అవసరాల్ని కలిగివుంది. భోజనం చూడండి—మృగాల్లో పూరిత అకలి తీర్చుకోడానికి. మనుష్యుల్లో—రుచులకి, బంధుత్వానికి, మర్యాదకి. సోషల్ బాండ్స్ కి, మిత్రత్వానికి, వెలికి, ఎంత అద్దాన్ని అవసరాన్ని పొందిందో! 'కంటిదృష్టి చెడిపోయింది' అంటే చెడిపోవడానికి అర్థం ఇంక కళ్ళు ఉపయోగించకూడదనా? అసహజమైన కంటి అద్దాలు వుపయోగించడం, నీ బాధ్యతల్ని గుర్తించకపోవడమని వాదన చేస్తారా?

సంయోగం వల్ల కలిగే అనందాన్ని తీసుకుని, విద్వల్ని నిరోధిస్తా మనడం తప్పుట. అంత బాధ్యతనీ తీసుకోవాలట. ఎండవల్ల చోవ కనపడుతోంది. వేడికి తల మాడకండా గొడుగు వేసుకోకూడదు. ఎండవల్ల కలిగే సాధక బాధకాల్ని అన్నిటిని గ్రహించాలి. లేకపోతే యెందనే వాదులుకోవాలి. ఇళ్ళు కట్టుకోకూడదు. ఎండ తగలకుండా, నిప్పునీ అంటే. అట్లా వుంది యీ వాదన.

తక్కిన సంబంధాలకి దీనికి భేదం సంతానం. దేశం వీరది కావడం, తల్లుల ఆరోగ్యం చెడడం అనే కారణాలే లేకపోతే, పిల్లల్ని అనేకమందిని కనడం నాకేమీ తప్పుగా కనపడదు.

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పిల్లల్ని అనేకమందిని కనడం అక్రమమని తెలిసింది; సంతాన నిరోధక సాధనాలు వాప్సుకునేందుకు అనేక కారణాల చేత నీతివల్ల వీలయింది కాదు: అందువల్ల అన్ని నిరోధాలలోకి, అక్రమము, ఆస్వాభావికము, అనాచరణీయమైన, యీ యింద్రియ నిరోధాన్ని దేశం నెత్తిమీద రుద్దుతున్నారు. ఈ సంగమం అనందదాయకమనిస్తే, ఆరోగ్యకరమనీ, ప్రతిబేదికి జన్మహక్కునిస్తే, ప్రేమ అనేది దాంపత్యానికి ముఖ్య అవసరమనీ, అంగీకరిస్తే లాభితరంగా వివాహాలూ, విడివిడి వివాహాలూ వాప్సుకోవలసి వస్తుందని, ఆ దైర్యంలేక అసలు శరీర సంబంధ

నికే యోగసంఘ పెట్టారు. కాని ఈశ్వరుడు లోకసంగ్రహాన్ని యీ నీతివేత్తల బాస్తానికి వప్పచెప్పాడుగా! కనక లోకం సాగేందుకు ఒక్క విద్వత్ సాంక్షన్ చేశారు. మనవికి ఒక పిల్ల, పిట్టకి ఒక గుడ్డు, పందికి ?

జ్ఞానాంటి నిర్బంధాలు తరతరాలనించి పెడుతూనే వున్నారు. మన భావాలూ, బోధనలూ, కాస్త్రాలూ, నీతులూ ఆజ్ఞలూ, చట్టాలూ, వీటన్నిటిని గడ్డితోపోచల్ని గోదావరిలాగ, ఈడ్చి మింగేసి తన లోవన పెడుతోంది. తీవ్ర ప్రయోహం కొండలంటి మతాలూ, సామ్రాజ్యాలూ నాగరికతలూ, కొట్టుకొని పోతున్నాయి. కాని యీ లోపున మీ బోధకుల సిన్సియరిటీని నమ్మి - అనుసరించ ప్రయత్నించే వారు చెడిపోతూ వుంటారు.

'నాకు తెలుసు, నా మిత్రులు పదిమంది చెప్పారు. ఈ ఇంద్రియ విగ్రహంహల్ల చాలా అభివృద్ధిని పొందామని, కనక మేమది అందరికీ బోధిస్తున్నా మనడం—

'నాకు తెలుసు నా మిత్రులు నూరుమంది చెప్పారు. వ్యేచ్ఛగా అనుభవింపదలంవల్ల కలిగిన అనందం యింక చేనివల్లా కలగలేదని. కనక వ్యభిచారం వృత్తమం' అని నేను రాస్తే ఎంత న్యాయమో, పైదీ అంటే న్యాయం !!

★

హిందూ పతివ్రతలు

‘మునీంద్రా, మరొక్క విషయము. నా నాథుడు మునిపత్నులను గూడ బలాత్కరించుచున్నాడనియు, ఎప్పుడో యే మునీంద్ర కావమునకో ఎరకాగలడనియును, వినుచున్నాను. అందుచే ప్రాజ్ఞేశ్వరు డే యే స్థలములకు, ఏయేకాంతల బలాత్కరింపబోవునో, ఆయా స్థలములకు, నేనుగూడా బోయి, ఆయా కాంతల భర్తలు, నా నాథునికి కావమివ్వకురగా వారి వారి పాములపై బడి వేడుకొని, నా నాథుని ప్రాణముల దక్కించుకుని, నా మాంగల్యము స్థిరముగా నుండునట్లు చేసుకొనవలెనని నా తలరిపు.

ఈ మాటలు బృందాదేవి నోట అనిపించారు. ఈమె సరమహాజ్యారాలైన సతీతులసిగా పరిణమించింది. లక్ష్మీ అవతారము ఈమె పాతివ్రత్యా వికే మెచ్చి మహావిష్ణువు వరాలిచ్చాడు. పెళ్ళిలో చూసింది మొదలు తనని ద్వేషించే భర్తని వెన్నంటి, నిమిష నిమిషానికి కాళ్ళానేగ్లానడి బతిమాలి, తప్పులు తిని, యింకా బతిమాలింది. నిరాకరించబడిన ప్రేమను దాచుకుని బాధపడే స్త్రీని చూస్తే గౌరవం పోదు. కాని, యీ నిచర్వాదికృతచేతనే పాతివ్రత్యాధిక్యత కొలత చూపుతున్నారు.

నిజంగా బృందాదేవి అనే ఆమె వున్నదా. ఆమె యిట్లా అన్నదా అనే ప్రశ్నతో నాకు పనిలేదు. యివి కానే కవులకూ వీధిని మెచ్చుకుని అనుసరించే ప్రజలకూ పాతివ్రత్యమంటే వున్న ‘బడియాకో’నే నా వాదన.

భర్త మునిపత్నుల్ని ‘పాడుచేస్తోవుంటే’ (మునిపత్నుల్నే కాదు, ముమ్మూర్తుల పత్నుల్ని ‘పాడుచేస్తానంటాడు’ ఆ మహావీరుడు-! అది

కప్పుగా కోచదు మన ఆంధ్ర నైతిక చక్రవర్తులకి!) అతనెక్కడ కావ హతుదాతాకోనని, బృంద ఆ భర్తల్ని అతన్ని శపించవచ్చాని వేడుకుని, తన మాంగల్యాన్ని కాపాడుకుంటుందిట! ఇంతకన్న స్వార్థం వుంటుందా?

సామాన్యులు యీనాటి స్త్రీలుకూడా అంత అధోగతికి దిగరు. ఇంకా ఆ భర్త బతకాలి. ఇతర స్త్రీలకు మానభంగం జరిగితే తనకేం! ఈ మహా పత్ని బృంద తన భర్తతో గాని, ఆ మునితో కాని ‘ఇదేమిటి? ఆ ముని పత్నుల్ని చెరచడం? ఎంత అన్యాయం?’ అనదు. ‘ఆయన కెంత అపాయనో’నని వాణకడం తప్ప.

ఒకవేళ ‘ఇదేమిటి? నా భర్త ఇంత దూర్తుడా!’ అన్నదా, ఆమె పతివ్రత మహాత్వం ఒక్క పెట్టున నశిస్తుంది. అట్లాంటి భర్త దుర్మార్గుడని గుర్తించలేని, జడురాలు, మూర్ఖురాలు, యీ లోకానికి అదర్శ పతివ్రత అయింది! అట్లాంటివారిని అనుసరించి స్త్రీ లందరూ అట్లానే తయారై నారు.

ఈ ప్రాతివ్రత్యం అనే పెనుభూతం ముందు తక్కిన సుగుణాల్ని శక్తుల్ని, బలియిచ్చారు. ఎన్నో మోరపాపాలు చేశారు. అనన్యాయలో ఒక పతివ్రత తన భర్తప్రాణం కాపాడానికి సూర్యుడు దుదయించకూడదంటే. ఇట్లాంటి ఉపద్రవాలు లెక్కలేనన్ని చేశారు. అన్ని ధర్మాలూ ధ్వంసం చేశారు! ఈ పతివేష, ఆ పతిచేసే పనుల్ని (అన్యాయమైనపై నా సరే) ‘ఎస్కరేక్ష’ చెయ్యడం తప్ప, ఒక్క లోక క్షేమకరమైన కార్యాన్ని స్వబుద్ధితో చేసినట్లు లేదు-యీ పతివ్రతలు.

వీరందరూ ఎందుకు పతివ్రతలై నారంటే, వారు భర్తని సేవించారు గవళ. ఆ వొక్క పనితో సూర్యవంద్రుల్ని తలకిందులు చేసే శక్తి

నంపాయిస్తారు. ఇట్లాంటి పాడు కథలన్నీ ఎందుకు పురుషులు కల్పించాలో స్పష్టంగా తెలుస్తూనేవుంది. అవన్నీ తప్పుడు కథలని అన్న, యీ వెంటక చలం కథల్ని రాయనీయకుండా కాననాలు చెయ్యమనడం కూడా ఏ తయ్యం వల్లనో తెలుస్తూనే వుంది. మా సతివ్రతల్ని నీవం చేస్తున్నాడంటారుగదా, యీ బృందాదేవిని కవులు చేసిన దానికన్న నీచుదాల్చిగా ఎవరు చెయ్య గలరు?

పూర్వకాలానికి అనుగుణ్యమైన భర్త పేవ అనే ఆశయంబోధించి శ్రీల నీనాడు కూడా వంటిళ్ళకు కట్టివేయాలని చూసేవారి స్వార్థాన్ని నాశనం చెయ్యాలనే నా ఆశయం. ఇది లోకంలో ప్రతి యింటా, ప్రతి దేశంలో జరుగుతున్న గొప్ప ఎక్స్ప్లొయిటేషన్ పూర్వం పురుషులు కుటుంబ రక్షణ బాధ్యత వహించేవారు; క్రతువులనించి రక్షించేవారు. ఈ నాడు పోలీసుల్ని పిలుస్తారు. లేచిపోయిన శ్రీని మళ్ళీ యిప్పించవలసిందని కోర్టువారిని ఆడుగుతారు. అర్జీలవడం తప్ప యింక యే అధికారము లేదు పురుషుడి చేతిలో. శ్రీలు అర్జీస్తున్నారు క్రమంగా. కనక, భర్తలకి దొరికిన కడవటి కాననం సతివ్రతల కథలు బోధించడం. దానికికూడా అద్దు తగిలితే అగ్రహం.

సతివ్రతల కథలతో నాకు తగాదా లేదు. వీటిల్లో చాలా కథలు చాలా అందమైనవి. చదవతగినవి. ఆనందించతగినవి. అనుకరించతగినవి కావు. కనక వాటిమీద గౌరవాన్ని తొలగించాలి. అంతకన్న తెలివీ, శక్తి గల శ్రీలని ఆదర్శంగా చూపాలి.

భర్త అజ్ఞులను కార్యాలను విమర్శించే శ్రీలను, స్వబుద్ధి ఉపయోగించి తప్పుకూ ఒప్పుకూ తమ జీవితాన్ని కాము నడుపుకునే శ్రీలను, యీ

రెండు ఆశయాలకు నడుమ వలిగే శ్రీలను నేను చిత్రిస్తే అగ్రహిస్తున్నారు. ఈ శ్రీలకేమీ చాతకాదన్నాడు-విరోధిని విమర్శకుడు.

అవును, సంచూన్ని జయించలేక ఆత్మహత్యలు, లేచిపోవడాలూ విచ్చి యెక్కడానూ, జరిగాయి. ముసలమ్మకు జడిసి అర్థంచేసి కర్మ కలాపాలు చేసే మొగమనిషి నా నాయకల్ని పెక్కిరిస్తున్నాడు వాళ్ళు చేసిన పనుల్లో ఒక్కటి చేయమను! ముందు సంచుంతో విరోధం పెట్టుకునే దైర్యముండేగా. అంతేకాదు. మోహంగల శ్రీని, మోహం వున్నట్టుగా నడుచుకున్న పాత్రను కల్పించినా యీనాటి ప్రపంచానికి వింతగా తోస్తోంది. ఒక నాహిత్య సభాధ్యక్షుడు వారిది 'మార్సిడ్ నైకాలజీ' అన్నాడు. వినోదిని విమర్శకుడు మనోబాధ్య మన్నాడు. శ్రీలలో మోహం మార్సిడ్ గా, జాడ్యంగా కనబడే పురుషులకి ఏమీ లోపమో, జాడ్యమో, పూహించుకోండి; కష్టంకాదు.

ఈ పతివ్రతలు హిందూ శ్రీలకు ఆదర్శంగా వుండాలి కదా, మరి యీనాడు దేశంలో పూజించబడే శ్రీలలో ఎవరూ ఈ పతివ్రతా ధర్మాన్ని పాలిస్తున్నట్టు కనబడరే! పతివ్రతల ప్రతిష్ఠా బాధ్యత వహించిన మహా నీయులు కూడా, యీ సూతన శ్రీలకు జోహార్లు చేస్తూనే వున్నారు. ఇల్లు కడంక సతిని పేవించేవారికి ఏ గౌరవమూ జరుగుతున్నట్టు తోచలేదు. ఆ పూర్వాధర్మాల ప్రచారం భర్త దైవమని కావలసి, పనిబట్టి బోధించి పెంచే కుటుంబమే కనపడదు. పతివ్రతల్ని నీరు పేచెంట్ చేసుకున్న కోపం తప్ప కారణం ఇంకేం లేదు. ఈ పతివ్రతా ధర్మం శ్రీలు నమ్మడంవల్ల, పురుషులకి జరుగుతున్న యీ కొంచెం అనిమల్ కంఫోర్ట్స్ పోకాయనే భయమే కారణాల్లోకి కారణం. ఒకవేళ యీ సూతన శ్రీలను, ఇతర గుణాలకేగాని, పాతివ్రత్యానికి, గౌరవించటం లేవంటారేమో! మరి వీరు

పూజించే పతివ్రతల్ని పాతివ్రత్యానికేగా పూజించేది! ఆ ఒక్క గుణంలేని
స్త్రీలు, ఎంత గొప్పవారైనా, పూజ్యాలు కారుగా!

సావం హిందూ పతివ్రతలగతి యింతవరకు వచ్చింది. వార్షిక
దగ్గిర్పించి శేషాద్రిరమణ కవులవరకు, దిగ్గజాలవంటి మహాకవులందరూ,
వారి శక్తినింతా చూసి చిత్తించారు. యుగయుగాలనుంచి, కోట్లకొలది
ప్రజలు పూజిస్తున్నారు. ఈనాటికి నావంటి వాడెవడో వాళ్ళని తర్కించి
నందుకు ఆ మహా పతివ్రతల మానాలు కాపాడేందుకు, ప్రభుత్వం వారి
సహాయం కోరవలసి వచ్చిందా? మరి పతివ్రతల స్థితి ఇంత హీనమై
పోయిందని ఇంత అసాయం వుందని నేను గ్రహించనేలేదు.

నా వొక్కడిచేత భంగపరచబడే మహాత్ముడు ఇంకా ఎన్నో
నిలవగలదో సందేహమే.

★

అన్యకాంతలద్దంబైన

క్రదనిబట్టి చూస్తే, పోతన్నగారు అతడి సుగుణాల్ని వర్ణించినప్పుడు,
ప్రహ్లాదుడికి మూడేళ్ళూ, పదేళ్ళూ, మధ్య వుండి వుండాలి. ఆ సుగుణాల్లో
ముఖ్యమైనదొకటి యేమంటే 'అన్యకాంత లద్దంబైన మాతృభావముచేసి
మరలువాడు.' ఆ పద్యాన్ని లక్షలకొలది ఆంధ్రులు చదివి 'అహో, హో, హో'
అని గుడ్లుతేలేసి రొట్టలువేస్తో ఆనందిస్తున్నారు. వండితులైన గురువులు
ప్రతిపదార్థ శాత్పర్యసహితంగా యీ పద్యాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఒక్క
పదహారేళ్ళన్నా వుంటేనేగాని అన్యకాంతల విషయమై కీర్తిని పొందడం
అసహజంకదా, అంత చిన్నవాడు మాతృభావం చేశాడని చెందుకు కీర్తి.
చారో కవులు, ఇదేమి విపరీతమా అని యోచించరేమో పాఠకులు! ఒక
వేళ ఆ శృతయుగ పుణ్యకాలంలో, బ్రహ్మచర్యం నిర్వీఘ్నంగా సాగే ఆ
ధర్మయుగంలో, కామోద్రేకం అంత చిన్మతనంలోనే కలుగుకోవలసిందే
గావును! లేక ఆ విష్ణుభక్తాగ్రేసరుడైన ప్రహ్లాదుడు యీ కామ విషయంలో
'ఎద్వార్మర్'గా జాడ్యం కలవాడా? పెళ్ళికాని ప్రహ్లాదుడికి 'అన్యకాంత'
అంటే, అర్థమేమిటి? తల్లి కాని కాంతా? తల్లి కానివాళ్ళని 'మాతృభావం'
చేశాడా? తల్లి అనుకున్నాడా? అంటే పుటకతోటే 'ఇడియట్' అన్నమాట.

పురాణాల అసంవర్గాలతో పోట్లాడాలంటే, ఒక్క జన్మ చాలదు.
ప్రహ్లాదుణ్ణి గురించి కవి యిట్లా రాయడం పొరబాటు. ఇట్లాంటి పొరబాటు

ఎందువల్ల కలిగింది? దీనిని పాఠకులు ఎందుకు గమనించరు? కారణం లేకపోలేదు. శ్రీలను మాతృభావం చెయ్యడమనేది, ఒక సుగుణంగా ముద్రపడ్డది, సత్యమూ, న్యాయమూ, ధర్మమూ, అధ్యాత్మికమూ, ధర్మ, పాతివ్రత్యమూ—ఇట్లాంటి మాటలవలె. ఈ మాటచుట్టూ ఒక గొప్ప 'ఆ' 'ఎటూస్పియర్' ఏర్పడ్డది కనక యీ మాటల కర్తమేమిటి, నీటి ప్రయోగము సమయోచితమూ అని అడగడానికి నీలులేదు. అవసరం వున్నచోటా, లేనిచోటా, ఈ పవిత్ర పదాన్ని విడిచివేయచ్చు. వాటి అన్వయాన్ని ప్రశ్నించడానికి ప్రజలకు మతులు లేవు. గుండెలు లేవు. సత్యమూ, నీటి, న్యాయమూ ఇట్లాంటి పదాల ఆర్థం ప్రశ్నించినవాడు ఉన్మత్తుడనే ప్రజల వుద్దేశ్యం. పడమటివారి జండాలవలె. తూర్పువారి తోరణాలవలె. అడవిలో పసుపువలె, మూళ్ళలో రాజభక్తి గీతాలవలె, ఈ ధర్మపదాన్ని కూడా, ఎక్కడ, ఎంత ఉపయోగించినా, అమితమంటో లేదు. ఈ నీతి సామాగ్రిని చేతికి దొరికినట్టు పద్యాలలో విసిరివెయ్యవచ్చు. ఎంతసేస్తే అంత యీ లోకంలో కీర్తి, ఆ లోకంలో ముక్తి.

ఒక్క ప్రహ్లాదుడేకాదు, ఈ లోకంలో ప్రతి మొగవాడూ కూడా 'అన్యకాంత'ల్నించి తప్పుకుంటో వుండాలని నీతి ఆశయం. పసిపిల్లలూ, ముసలివారూ తప్ప యింక యే అడవారు కంటవడ్డా వారినుంచి 'మరలుతో' వుండాలి. తలెత్తి చూడకూడదు. వూరికే మోటార్లను అవులు తప్పు కుంటున్నట్టు 'మరలుతో' వుండాలి. ఇట్లాంటి నీతి బోధనవల్లనే, యిన్ని వారచూపులూ, ఆదో ధృష్టులూ, దొంగకళ్లూ బైలుదేరియి. ఇట్లా మాతృభావం చెయ్యమనడానికి కారణంవుంది శ్రీలనుకూడా సాధారణ మానవుల్ని చూసినట్టు చూడగలిగినవారికి యీ మరలడం అవసరమండదు. శ్రీనివాసా చూసినట్టు చూడగలిగినవారికి యీ మరలడం అవసరమండదు. శ్రీనివాసా అమితమైన కామేచ్ఛ, కాపినం, దత్తి, తృప్తిపడని రసికత్వం, నీటికో పెర్రెత్తి కొట్టుగాంటో వుంటేనేగాని, ఇట్లాంటి నిబంధన అనవసరం. శ్రీ

స్వగతగా వెడితే, తమ యింద్రియాలు తిరగబడి, స్వాధీనంకప్పి, కామం ఏం చేస్తామోనని యీ నీతిపరులకు భయం. ఆమె ఉద్యోగంగాని, ఆమె ముఖంలోని దయగాని, కళగాని, భేజస్సుగాని కనపడదు. ఒకటే తోస్తుంది—కామం. కామం అధ్యాత్మికంగా అధోగతి మార్గం కనక అసలే తప్పుకోమన్నారు. శ్రీని చూసి కామం జ్ఞాపకం రాకపోవడమూ జ్ఞాపకమొచ్చినా నిగ్రహించుకో గలగడమూ, ఈ శాస్త్రకారులకు కలలోనన్నా తోచదు. కనకమండే 'మరల'మన్నాడు. ఇదీ ప్రజల మనోవృత్తి. ఇట్లాంటి నీతి పాదై పోతుండనే, ప్రజల విచారం.

ఓ స్నేహితుడు, 'పెల్లం కొడుతుందిరా నిన్ను!' అంటే,

'గుండెలే నన్ను కొట్టడానికి! గదిలోకి పోయి గడియవేసుకు పడు తుంటాను. నన్ను కొట్టడానికి గుండెలే' అన్నాడు.

ఇంకో ఆయన, 'పెద్దపులి వేటకు పోతున్నారే మీరు, పెద్దపులిని చూస్తే భయంకాదా మీకు?' అంటే.

'నాలా? నాకేం భయం? ఏం చేస్తుంది పెద్దపులి? పెద్ద చెట్టుమీద కూచుంటాగా! వెధవ పులి! పులిని చూస్తే భయమెందుకండీ!' ఇదే రకం, యీ నీతిపరుల నీతి!

అంతేకాదు, 'మాతృభావం' కూడా చెయ్యాలి. చేస్తేనేగాని నీతికి మనసు స్వాధీనపడదు. పరశ్రీని చూడగానే తల్లిని తలుచుకుని, ఆ తల్లిని కాపించడం యింత కష్టమో, అయిష్టమో, బాగా మనసులో మననం చేసు కుని ఆ యిష్టాన్ని, ప్రస్తుత శ్రీ యెడల ఎన్నె చేసేటంత ఎపోర్ట్ పెడితేనే గాని, మనసు స్వాధీనంలోకి రాదు. శ్రీని చూసినప్పుడల్లా యింత 'స్వగతు' నీతిపంతులుకాని సామాన్య పాపాత్ములు, అన్యకాంతల్ని తల్లులూ అనుకోరు, భార్యలూ అనుకోరు, వూరికే మనుషులనుకుంటారు. 'మరలి'

పోరు, రాసుకునీపోరు, తమ దోవన తాము పోతారు. ఎవరిమీదో వారికి కామం కలుగుతుంది. వారినే జాగ్రత్తగా చూస్తారు, అనందిస్తారు.

దీనివల్ల మనకు విశదమయ్యే దేమిటంటే, యీ నీతి విషయమై పూచీపుచ్చుకున్న మహానుభావులందరూ చాలా పీక్విల్డ్ పీపుల్ అందువల్లనే లోకమంతా తమవంటి దౌర్భాగ్యులే అనుకుంటారు. ప్రతి స్త్రీని చూసి, కామోద్రేకం పడని మనుష్యులుగాని, స్త్రీతో చనువుగావుండి కూడా యింద్ర యాలు స్వాధీనం తప్పని మనుష్యులుగాని వున్నారని వీరిని వమ్మించడం చాలా కష్టం. అధారంలేని 'స్కాండల్స్' పుట్టించడంలో చాలా నేర్పురులు వీరు. అడదీ, మొగాదూ మాట్లాడితేచాలు వీరి స్టాండర్డ్స్ ని పట్టి మనసులో ఎంత కల్మషమున్నా తప్పులేదు. చూపు చూడకపోతేచాలు. మననెంత నిర్మలమైనా లెక్కలోకి రాదు. చూపు చూకాడా పాపంలో పడ్డాడన్నమాటే. అది పుత్ర వేకంట్ చూపైనాసరే.

ఇట్లాంటి నీతి ఎందుకు బోధిస్తారయ్యా అంటే, వారి నీతి స్టాండర్డ్స్ అంతే గనక. ఈ బోధనవల్ల, బోధకులు చాలా నీతి పరులని ప్రపంచం మోసపోయేందుకు. యీ నీతి బోధకులకే నిజంగా లోకంమీదా నీతిమీదా ప్రేమవుంటే, నీతి మీరినవారిని చూస్తే, జాలి కలుగుతుంది వారికి. అంతే కాని యిప్పటివలె ద్వేషం కలగదు. తాము దేన్ని అభిలషించి కూడా అనుభవించడానికి జంకుతున్నారో, దాన్ని పాపాత్ములు అనుభవించి పోతున్నారనే యార్జ్య.

ఈ దొంగతనాలు యెక్కువై నకొద్దీ కొత్త సంఘ మర్యాదలు తైలుదేరుతున్నాయి. స్త్రీని చూడగానే కొంచెం దూరంగా జరిగి, కళ్ళు కిందికి వార్చి, నమ్రతతో నమస్కరించి, మెల్లిగా అసహజమైన గొంతుతో మాట్లాడాలి. ఇది విక్టోరియన్ ఏజ్ ఇంగ్లీషు మర్యాద. తక్కిన విజ్ఞానాల

వలెనే, ఇంగ్లీషువారు వాదిలేసినంతరవాత నముద్రాలు దాటి మనకి దిగుమతి అయింది. ముఖ్యంగా యీ మర్యాదలు సంఘ సంస్కర్తలలోనూ, ఆర్య బ్రహ్మ సమాజాలలోనూ, ఇండియన్ క్రిస్టియన్లలోనూ, ముద్రాసులోనూ నవనడతాయి.

స్త్రీలూ ఇంతే, ఇంగ్లీషు పద్ధతిగా పురుషుడు తనచేతిని పట్టుకున్నాడు కాదేమోననే సందేహంతో, ముందే చేతులుముడిచి నమస్కరిస్తారు. అపాయం దాటించాకా ఆ నమస్కారాన్ని వొడలరు. నవ్వరు. సహజంగా మాట్లాడరు. ఎవరన్నా కొంచెం చనువుగా, స్వేచ్ఛగా మాట్లాడారా, మొహాలు చిట్లించి, మెడలు తిప్పుకుంటారు. పురుషులున్నచోట, తాము కూచునేప్పుడు కుర్చీ అరగజం దూరంగా జరుపుకునిగాని కూచోని స్త్రీలు నక్కకు. అంతసేపూ పమిటిని యిటూ అటూ లాగిలాగి కప్పుకుంటారు— కప్పుకోడానికి ఏమీ లేనివాళ్ళకూడా. కుచ్చెళ్ళు పాదాలమీదికి తోసు కుంటారు. మళ్ళీ ఆ పమిటా కుచ్చెళ్ళూ తొలుగుతాయి. మళ్ళీ సరిచేసు కోవాలి. జీవితసూత్రమే దాంతోవుంది. ఏదన్నా వొస్తున్న అందియ్యవలసి వస్తే ఒక్క చివరపట్టుకుని 'వేళ్లు తగులుతాయి. భద్రం' అని అంటున్నట్టు ముందుకు తోస్తారు, అన్ని అవయవాలూ రహస్యంగా పురుషులకి వొప్ప చెప్పేవారే, యీ జాగ్రత్తలో అగ్రాగ్రేసురులు. తాము కోరని పురుషుణ్ణి చూసివా, యీ సిగ్గు నటిస్తారు. అర్థమేమిటంటే, తాను కోరకపోయినా, ఇలవంతంగా మీదపడే 'పాసివిలిటీస్' వున్నాయని వారు మరిచిపోరు, యిత రుల్ని మరిచిపోనీరు.

స్త్రీ పురుషు రొకరినొకరు చూడగానే చూపులేకాదు, తలపులు కూడా కిందభాగాలకే దిగుతాయి. రోడ్డుమెంట వొంటరిగా, పరపురుషుడితో నవ్వుతో మాట్లాడుతో సరదాగా నడిచే కూరల అమ్మల్ని, పాల అమ్మల్ని

చూసి కూడా బుద్ధిరాదుకద ప్రజలకి! ఆ సిగ్గు బెట్టా వొదిలి సహజంగా మాట్లాడిరిదా, యీ స్త్రీలకి తమ శీలాన్నెట్లా కాపాడుకోవాలో తెలియదు. అంత వల్ల నే యీసిగ్గుకి యింత ప్రాముఖ్యతవచ్చింది. సిగ్గేబూషణం. సిగ్గువిడిస్తే శీలంవిడిచినట్టే. సిగ్గు ఎంత ఎక్కువ నటించే అంతపవిత్రురాలు. దనువిచ్చి కూడా, స్నేహితులై కూడా ఇతరుల్ని 'డిసిప్లైన్'లో ఎట్లా వుండాలో వాత కాదు. 'కారెక్టర్' లోపం'.

ఈ స్త్రీలు వుత్తరాలురాస్తే, ముందు ప్రతివాడికీ 'సోదరా' అని రాస్తారు. అర్థమేమిటి? 'ఇది ప్రేమలేఖ అనుకోకండి. మీరు నా అన్న. ఈ ఉత్తరం మీ రింకెవరికి చూపినా, వారికి అట్లానే ఉనవదాలి' అన్నమాట. పరిచయం ఎక్కువై శరీరాలు కలిసిన తరువాత కూడా 'సోదరా, అనే రాస్తారు. ఇంకెవరన్నా చూస్తే! స్వంత సోదరుడిమీద వారికి వుండే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది.

స్త్రీలమీద ప్రపంచానికి యింత అపనమ్మకం గనుకనూ, స్త్రీని యీ విషయమై డామ్ చెయ్యడమూ, గాయం చెయ్యడమూ యింత సులభం గనకనూ. స్త్రీ శీలం తన సొమ్మని పురుషులనుకోడంవల్లనూ, స్త్రీని శిక్షించే అధికారం ప్రతి పురుషుడికీ ఉండడంవల్లనూ, స్త్రీ యింత మోసకరే, అబద్ధికురాలూ, ఐ డీవితమంతా నటిస్తోంది. ఈ విధంగా స్త్రీని మార్చి పైగా పుస్తకాలనిండా, పురాణాలనిండా, ఆమెని చెడతిట్టారు యీ పురుషులు. ఒకకనే స్త్రీలు నాటకాలు వెయ్యడమంటే మర్యాదస్తులకి అంత అపనమ్మకం. ఒకరి భార్యగా వేషం వేసినా, నిజంగా ఆయన్ని వరించని స్త్రీరత్నం స్త్రీకి వుంటుందని భావించుకోలేరు. అంత విశ్వాసముంది వీరికి తమ హిందూ నారీశిరోమణులలో!

స్త్రీలూ అంతే. నాటకాలలో వేషం వేస్తారా అని అడగడాన్ని తక్కిన వేషధారులతో రమిస్తారా అని అడగినట్టు భావిస్తారు. మండిపడ

తారు! కోపమెందుకు? 'వెయ్యమ' అంటే సరిపోదా! 'నా యిష్టం, నా హృదయంలోని రహస్యాభిలాష, నాకు ఆ అభిలాషని నెరవేర్చుకునే దైర్యం లేదనే సంగతి వీరికెట్లా తెలిసింది?' అని కోపం! వారి శీల శక్తిలో వారికి నమ్మకం లేకపోయిందే, అంత ద్వేషం.

ఒక వితంతువు వుంది. అందరికీ భగవద్గీతలు బోధిస్తుంది. ఆమె ఓ కుర్రాణ్ణి దగ్గరతీసి, 'నాయన, మా నాయన' అంటో వుంటుంది. అట్లా నాయన నంబంధం పెట్టుకోకపోతే అనవసరమైన ప్రశ్నలు వస్తాయి ఆ 'నాయన'వల్ల గర్భం కలిగింది. పోగొట్టుకునే ప్రయత్నంలో ప్రాణాలే పోగొట్టుకోడానికి సిద్ధమయింది. కడుపులో బిల్లు పెరిగిందని, పండరీ పూరుపోయి, కని, నిర్దాక్షిణ్యంగా, ఆ పిల్లని వొదిలి, తిరిగి వచ్చింది. అందరితోనూ పెద్ద అపరేషన్ అయిందని చెప్పి నమ్మించజూచి వ్యర్థురాలై తలుపులు మూసుకుని బతుకుతోంది. తన కళ్ళ తేజస్సుతో తన ఆస్తిని బాణ్యాలనుంచి కాపాడుకుంటోంది. సినీమావాళ్ళు వచ్చి, టాకీలో చేరమని ఆడిగేప్పటికీ, బూతులు తిట్టింది. వాళ్ళనీ, నాటకాలనూ, సినీమాలనూ; ఆ తిట్టేప్పుడు కూడా మొహానికి, పెదవులకి రంగు వేసుకునే వుంది ఆమె. ఇంట్లో మనుష్యులు కొత్తవాళ్ళు వుంటే అర్థరాత్రులు మూసుకుంటుంది, రంగుల్ని. ఆమెకి సినీమాలంటే అమితమైన కోపం? ఇంటినిండా సినీమా పత్రికలు మళ్ళీ!

ఆమెకివున్న నీతి కీర్తి యితరులకి వుంటుందా!

పైటోనిక్ లవ్

ఈ రకం ప్రేమ మాత్రమే. దీని అర్థమేమిటంటే: శ్రీ పురుషులు సహజమైన ప్రేమ కలిగినప్పుడు, శరీర సంబంధం జరగనీక, మానసిక సంబంధాన్నే చూపుకోడం-అంటే, మామిడిపళ్ళమీద యిష్టం కలిగినప్పుడు, వాటిని ముందు పెట్టుకుని ఆనందిస్తో, కూచోడం, తాకపోతే కొంచెం వాసన చూడడం. ఇటువంటి ఆవస్థ కొన్ని కారణాలవల్ల కలుగుతుంది.

1. ఈ ప్రేమ కలిగిన వారికి వేరే కార్యాభరణం, వారు దౌర్జన్యం చేస్తారనే భయంవల్ల.
2. సంఘ అపకీర్తి భయంవల్ల.
3. అశక్తతవల్ల.
4. రోగాల భయంవల్ల.
5. శరీర సంబంధం దుర్బీతి అని తలవడంవల్ల.

కాని యీ ప్లేటోనిక్ వారు యీ కారణాల్లో ఏదీ వుందని వాళ్ళు కోరు. 'ఈ స్తటిక్కు, మాట్లాడతారు. శరీర సంబంధం పశుత్వమూ, వీచమూ అనే అభిప్రాయాన్ని చాటుతారు.

మొగవాళ్ళు స్నేహంగా లేదా అట్లా శ్రీ పురుషులు స్నేహంగా వుంటేనే ఆనవాళ్ళు. కాని అట్లా అంటే ఎట్లా వుంటుందంటే, మల్లె పువ్వుని వాసన చూసి తృప్తిపడటం లేదా, తామపండును కూడా వాసన చూసి సంతోషించరాదా అని, అడిగినట్టుంటుంది. ఈ శ్రీ పురుషులు ఒకరిని వొకరు కలుసుకోకుండానూ వుండలేరు, చూసి అనుభవించనూలేరు. దీన్నే

గ్రీకులు 'టాంటలస్'కి వరకంలో విధించిన శిక్ష. భోజనంమీద ప్రీతి, తింటే అరగదు. కనక నోట్లో పెట్టుకుని చప్పక్కించి వుమ్మేసినట్టు. శ్రీ పురుషులు వొకరిని వొకరు ఏ అవయవాల ద్వారా అనుభవించారో, ఆ భాగాల్నినొక్కి పెట్టి, తక్కిన అవయవాలతో అనుభవించి, అది వున్నతమూ, నిర్మలమూ అని తోచించడం. ఆహారాన్ని చెవులలోనూ, కళ్ళల్లోనూ దూర్చుకుని— నోట్లో పెట్టుకోడం పశుత్వమని తోచించడం. పూర్వకాలంలో కాతలిక్ సన్యాసు లిట్లానే చేసేవారట. వారికి వివాహం నిషేధం. శ్రీ వర్తనీయ మన్నారు. కనుక వాళ్ళు తర్కించారు. నిషేధం అంటే యేమిటి? ఆ సంసార కార్యంమాత్రం పనికిరాదు. అదే నరక కారణం, అని పడుచు పిల్లల్ని పక్కలో పడుకో పెట్టుకుని, నరక కారణం తప్ప తక్కిన భాగా లన్నీ అనుభవించేవారు.

నవీనయుగంలో, నాగరికతవల్లనో, లేక శరీర బలహీనత్వంవల్లనో యీ మనోవ్యభిచారం చాలా వృద్ధి పొందింది— సహజమార్గం అరికట్టడం వల్ల వివిధ ఆసహజ మార్గాల ప్రసరిస్తోంది. అనుశ్రుతంగా సాధాదులు ప్రయోగించే యాతుమాటలకు నవీన విద్యాధికులుచేసే అగ్గిల ప్రసంగాలకు ఎంతో భేదముంది. సామాన్య భాషలో కలిసి, ఏమంటున్నారో తెలికండా అర్థం యోచించకుండా, 'అన్ కాన్ఫస్'గా మాట్లాడతారు మొదటివారు. రెండో వారు యోచించి, కొంత సెక్షుయిల్ ఎక్స్ ప్రెస్సివ్ అనుభవిస్తో యావ తీర్చుకుంటారు, ఆ మాటలద్వారా. ముఖ్యంగా తమకు కోరతగినదీ, (ఐతే) లభ్యం కానిదీ ఐన శ్రీని గురించి కొన్ని వీచవాదులూ, యాతుమాటలూ మాట్లాడి తృప్తిని పొందుతారు. భావనాశక్తి హెచ్చైనవారు యింటికిపోయి చెప్పరాని మార్గాన సంతృప్తి పొంద ప్రయత్నిస్తారు. కాని దై రెక్టుగా ప్రశ్న పోమా—

“ఎచ్చే! శరీర సౌఖ్యమా? చాలా తుచ్ఛమూ పశుత్వమూనంది. తాత్కాలికమైన ఆకార్యంవల్ల నాగరికతగల మనతోటివాళ్ళకి అక్కనంట్టు కలుగగలదా? చమత్కార సంభాషణ, వార్తాచర్చ, మనో ఆకర్షణ ఇవి ప్రధానమైనవి. దూరాన్నించి చూసే ఆనందం, అలింగనాలవల్ల కలుగు తుందా?” అంటారు.

కాని యీ మానసిక ఆకర్షణకీ, సంభాషణకీ, ప్లేటోనిక్ లవ్ కి కూడా మళ్ళీ అందమైన స్త్రీలే కావాలి. చమత్కార విద్వాంసులైన స్త్రీ లెవరీరారు, కురూపి ఐతే.

ఈ భావమే ప్రస్తుత వివాహ విధానంలోకి కూడా ప్రవేశించింది. ‘అంద మెందుకంటి; గుణం కావాలిగాని!’ అనందలేని మాట కనపడుతోనే వుంటుందిగాని, ఆ గుణం యెక్కడవుందో, వాళ్ళెట్లా గ్రహించగలిగారో యెవరికీ తెలీదు. శరీర సౌందర్యమే, ఆరోగ్యమే, ప్రధాన లక్షణంగా అంగీకరించారా, దానినించి యెప్పు డే కంప్లూజన్స్ వల్ల, యే విప్లవాని అంగీకరించవలసి వస్తుందో అని భయం. సౌందర్యం వున్నచోట గుణం లేదనీ, అందవికారంలో గొప్ప సుగుణ మున్నదనీ, నమ్మకం.

ఈ ప్లేటోనిక్ లవ్ గల మనుష్యులకి భార్యలుంటారు. వాళ్ళలో అద్దె యీ మానసిక సంబంధంవున్నట్టు తోచదు. నిజమేమోగాని, పిల్లలు పుడుతోనే వున్నారు.

తెలిసిన స్త్రీతోనల్లా శరీర సంబంధం వుండాలా అని అడుగుతారు. కాదు. ప్రేమో కామమో, ఏదో కలిగినప్పుడు సహజ మార్గాల పరితరం పొందలేదా అనే ఆశ్చర్యమూ, విచారమూ నాకు.

‘స్త్రీతో ఒక్క శరీర సంబంధమేనా ముఖ్యం?’ అంటే కాదు. స్నేహమూ, కళా, మనోవికాసమూ. అన్నీ వుంటాయి సంస్కారాన్నిబట్టి. కాని అక్కడే అగడమెందుకూ? లేక ఆగినట్టు నటన యెందుకా అనుకుంటున్నాను.

టాను. గులాబిపువ్వుని చూడాలి, తాకాలి, వాసనచూడాలి. ‘కాదు. చూస్తాను, తాకాను, వాసనచూడను. వాసనమాత్రం చూడ’నంటే, ఏమి ముళ్ళుభయమా? ముక్కుకి జలుబూ, పొడుము అలవాటువల్ల వాసన శక్తిపోయిందా, ఇంకే దన్నా విపరీత కారణమూ, అని యోచించవలసి వస్తుంది.

ఇట్లాంటి కొత్త ‘లవ్’ మన అర్థిస్టైల్ అమితంగా ధైలుదేరింది. పద్యాలలో, కథలలోనూ, పటాలలోనూ, వీరు చిత్రించే మనుషులకి కోర్కెలేగాని అవయవాలు లేవు. అవయవాలు వున్నా, వాటికి కోర్కెలు లేవు, అవి పనిచేయవు.

విరాగులై స్త్రీ పురుషులు పరస్పరం వర్జించుకోడం ఎవరి స్వేచ్ఛ వారిది. భార్యనే ప్రేమించి పరధ్యాన లేని మనుష్యులు ధన్యులేనేమో! కాని సౌందర్యాన్ని వాంఛించడము సహజమే. వాంఛించి తరువాత సహజంగా అనుభవించక, కొత్త థియరీలు పెట్టి వంకర్లు పెట్టడం అసహజం, అనారోగ్యం, చోరత్వం.

ఇట్లాంటి ఆరోగ్యానికి ముఖ్యవిరోధి పుణ్యాత్ములు ఏర్పరిచిన నీతి. ఆ నీతిని, లోకాపవాదునూ, మీరే ధైర్యంలేక, యిట్లాంటి అసహజపు థియరీలు చాటుకుంటూ మర్యాదను నిలుపుకోవలసిన అవస్థ పట్టింది ప్రజలకి.

ముక్తి అనీ, స్వర్గమనీ, అధ్యాత్మికమనీ, ఏదో ప్రపంచాలున్నాయనీ నమ్మి, యీ ప్రపంచపు సౌందర్యాలకూ, అనందాలకూ కళ్ళు మూసుకునే మూర్ఖులూ; కీర్తిని, మర్యాదనూ, వాంఛించి, తమ స్వంత సౌఖ్యాన్ని ధ్వంసం చేసుకునే అవివేకులూ; చివరికి మరణం తరువాత ఏమీ లేకపోయినా, వాళ్ళనుకునే నీతిచట్టాల శిక్షలు లేకపోయినా యామవుతారో? ప్రజలు ఆనందించే యీ లోకంలో వున్న సౌందర్యాలలో శరీర సౌందర్యం అతీతమయినది. ఆ సౌందర్యాన్ని గుర్తించి తపించలేని పశువుల సంగతి

అటుంచి, కళ్ళన్న రసికులు భయంతో దొంగ వెగటుతో, తప్పుకోడం, అబద్ధాలు మాట్లాడడం చూస్తే దిగులేస్తుంది. సంస్కారమనేదీ, పవిత్రత అనేది, పాతివ్రత్యమనేదీ, ఆత్మసంయోగమూ, గుణాల సౌందర్యమూ, అని చెప్పేదీ చచ్చుసీనుగుల్ని కావిలించుకుని పిల్లల్ని కనేదీ, అదీ చాతగాక యేదేదీ ఇదీ జీవితం.

ఈ శరీర సంబంధమే కాశ్వతమనీ, ఆశయమనీ అనటంలేదు. ఈ గుణాలూ, మనసులూ, ఆత్మలూ, వాటిల్లోని సౌందర్యాలూ, ఏకత్వానా మాట్లాడే ప్రదువులకి. శరీరాలూ, వాటిల్లో కొన్ని అవయవాలూ తప్పు యింతేమీ తెలీదు. ఎప్పుడూ నీళ్ళు దబ్బా, ప్రతిష్టా, అస్త్ర, ఉవ్వోగమూ, లంచమూ, మోసమూ అని తిరుగుతారు. వీళ్ళకి దార్యలో సుగుణాల కావాలట, ధర్మపత్నులు అవసరమట.

వినాటికై నా, ఏ జన్మకై నా (జన్మలుంటే) యీ శరీర సంబంధాన్ని దాటించి మరిపించగల జ్యోతిసి, ఆత్మ సౌందర్యాన్నీ, స్నేహభావాన్నీ, కళాజీవితాన్నీ తీసుకురాగల వ్యక్తి తటస్థించిపోవచ్చనీ, ఆ వ్యక్తికి ప్రణామాలాన్ని స్వీకరించేందుకు అర్హతగల అభివృద్ధి, పరిపూర్ణత్వం, బాహ్యత్వాన్నీ, పొందగలనేమోననీ, ఉత్తశరీరాలను మాత్రమే ప్రేమించే నా వంటి అధముడుకూడా కలలు కంటున్నాడు. కాని అట్లాంటే అభివృద్ధి శరీరాలు ప్రేమించేవారికే రాలేదే. శరీరాలు కూడా ధైర్యంగా ప్రేమించలేని శవభాహుళ్యాలకి లభిస్తుందా, ఎన్నిసార్లు ఆత్మలు, ఆత్మలని విహారంగా భాషణలు శలవిచ్చినా?

ఈ కాలంలో పుడుతున్న గీతాల్ని చదవండి. ఆ గీతాల్లో అన్నీ ఆత్మలే. ఆ ప్రేములకు, ప్రేయసులకి పేర్లులేవు. శరీరాలులేవు—ఆ కామ కులు ఎగురుతారు. మాయమౌతారు. మచ్చుల్లో చూరుతారు. పువ్వుల్లోంచి పలుకుతారు—సాధారణ కామకులు చేసే పని వాక్కటి చెయ్యరు—

హృదయేశ్వరి'లోనో యెంకి పాటల్లోనో తక్కినవారి వలె నడుస్తారు. నవ్వు తాడు. కాని మొదటిదాంట్లో నడవకండా నవ్వకండా మాయమైతేనే బావుంటుందనిపిస్తుంది.

శరీరాలనించి అతీతమైన ప్రేమను పొమ్మంటే చూపకపోతే యింతె వరు చూపగలరు? కాని ఆ భావాన్ని అనుభవానికి తీసుకువచ్చి ఆకాంతి కలిగించగల యే కృష్ణకాత్రి వంటివారో ఒక్కరు రాస్తే చాలవా? ప్రతి కవి ప్రేయసే, విద్యుల్లతలలో కలిసి, నక్షత్రాల్లోంచి తొంగి చూడడమేనా?

కాని యీ కవులలో వాక్కూ ఆకాశంవంక చూడరురాత్రులు— చీకటి గడుల్లో, నలుల్ని యేరుకుందో భార్యని పక్కకి తిరగమని పోట్లాడ తారు. పర శ్రీ కావలసివాస్తే, రోడ్డునంక చూస్తో లాట్టలేస్తారు: ఎవరైనో చూసి మరీ భరించలేకపోతే,

'అమె నా హృదయంపు పెడారికొనల' అని గీతం రాస్తారు. అమె యెవరో! పేరూ పూరూ రాస్తే తంతారని భయం.

అందుకని-అమె అత్తా, కవి అత్తా మణ్ణుతెరల్లోకి యెగిరి, యిటూ అటూ యెగిరి యెగిరి, ఇక్కడ వారి, అక్కడ వారి-మాయమైపోతారు.

ఇంక కథల సంగతి చెప్పనక్కర్లేదు. నాలుగైదు కొత్త కథలను చదివామా, ఇంక జన్మకి మోహంమీద వెగటు తోస్తుంది. మరీ యింత నీచులూ, అల్పులూ, లేకివాళ్ళూ భీరులూ, నిజంగా పున్నారా, అని ఆలోచిస్తాం.

పత్రికలు చేసే అపచారం

ప్రస్తుతం సినీమాలకూ, పత్రికలకూ జనుల వుద్దేశంమీద ఉన్న శక్తి యింక వేటికీ లేదు. సినీమా బొమ్మలు ఊహ ప్రపంచంలో కొన్ని అనుభవాలని చూపుతాయి. పత్రికలు వాస్తవ ప్రపంచాన్ని గూర్చి కొన్ని వుద్దేశ్యాలను పురికొల్పుతాయి. పత్రికాధికారులకు ప్రజాభిప్రాయాలమీద అనంతమైన శక్తి వుంటుంది. యూరప్ దేశంలో పత్రికలు దేశాలకు దేశాలకు విరోధాలు కల్పించగలవు, మాన్యగలవు. రాను రాను మనదేశంలో కూడా పత్రికల ప్రోత్సాహం హెచ్చుతోంది. వార్తలను మాత్రమేగాక తమ స్వంత అభిప్రాయాలను వెలియిచ్చి ప్రజల అభిప్రాయాలను మార్చడానికి పత్రికలు సాధనంగా వుపయోగించడం మామూలయింది. పత్రికాధిపతులు కూడా మానవమాత్రులే గనుక (మానవమాత్రులమేనని వారంగీకరించకపోయినా) వారి వారి మనసులకు తోచింది, పత్రిక 'పాలసీ'ని బట్టి వారు ప్రజలకు ఉపయోగమనుకున్నవన్నీ రాస్తోవుంటారు.

వంటచేసేందుకూ, డవరానికి, వడ్రంగానికి, బిజినీకి ప్రయత్నించుకొవాలి. కాని ప్రజలను యే వెర్రి పూహలకైనా ప్రోత్సహింపగల పత్రికాధిపతికి మాత్రం ఏ విధమైన శిక్షకా అవసరంలేదు. డబ్బూ, (అప్రైస్ సరే) పత్రిక పెట్టాలనే 'వేనిటీ' యీ రెండే సూత్రాలు. ఏ విషయాన్ని గురించైనా రాయ వూనుకున్నప్పుడు ఏమాత్రం ఆ విషయమై తమకు తెలుసుననే ఆలోచన లేదు. గొప్ప గొప్ప వేదాంతులు కావచ్చును తమ జ్ఞానం

అత్యల్పమంటారు. కాక్షర్లు, లాయర్లు, టీచర్లు, (వీరివిషయంసందేహమే?) మొదలీర్లు తమకు తెలివని చాలా విషయాలు వాప్పుకుంటారు. పోనీ, లాయరుకీ, కలెక్టరుకీ బ్రిడ్జి కట్టడం తెలిదు. పాపువాడికి "టిగ్నా మెట్రి" తెలిదు. కాని ఒకానొక విషయమై వైద్యంగాని, పాలిటిక్సుగాని, సంఘ సంస్కారంగాని, ఉత్తర సముద్రయానం గాని, "రెలిజియిటీ థియరీ"గా గాని తనకి తెలివని వాప్పుకున్న పత్రిక వున్నదా!

బోధనలు రెండు విధాలు-తాను నమ్మినది బోధించడం, - తాను నమ్మనిది బోధించడం - తాను నమ్మినది బోధించేవాడు - 'సీన్ శయరుగా' తన కారణాలు చెప్పి నచ్చిన వాళ్ళని వాప్పుకోమంటాడు, రెండోవాడు కుయుక్తులు పన్ని తప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్లు పెట్టి ప్రజల్ని తనవేపు తిప్పుకోచూస్తాడు. పత్రికలీజాతివి. మొదట పత్రిక పాలసీకి మెదదునీ, నిజాన్ని అమ్ముకుంటారు. తనుక అన్ని వార్తలను వక్రం తిప్పడం అలవాటవుతుంది. దాంతో తమ వుద్దేశాలను కూడా వక్రంచేసి అబద్ధాల్ని నమ్మడం మామూలవుతుంది. ఒక నిషేధంలో తాము కాంక్షించేది ప్రజలచేత నమ్మించడం కోసం తక్కిన విషయాల్లో, ప్రజల వుద్దేశ్యా లెట్లా ఉన్నాయో వాటికి రుచించేటట్టు రాస్తారు. అన్ని సంగతులూ ప్రజలు యిష్టపడేవిగా వుంటే తమపార్టీకి ముఖ్యమైన అభిప్రాయాల్ని ఆ "చక్కెర"లో ఆ మందును తెలికండా మింగించవచ్చు.

ప్రపంచంలో మొదటి వుస్తకాలు మత సంబంధమైనవి. ఆందువల్ల ప్రజలకు అచ్చుమీద థక్తి పురాతనంగా వుస్తోంది. ఈ ప్రకటనలవల్ల మోసపుచ్చటానికి ఆందువల్లనే యింతవీలవుతోంది వర్తకులకూ, పత్రికాధిపతులకూ.

"అవుకీ కుక్కపిల్లలు పుట్టాయి."

"ఛీ!"

“నిజం కాకపోతే పత్రికలో అచ్చువేస్తారా!”

యిట్లాంటి సంభాషణ లనేకసార్లు వింటో వుంటాం. కావాలి చేపే మోసంకాక యీ పత్రికల్లో రాసే ముఖ్యుల ఐదొకనకల వల్ల అనేక పొరబాట్లు వదుతోంటాయి. అర్థశా చమపూ, కానీ లోకానుభవమూ గల మనుషుల్ని అరగానీ జీతమిచ్చి పత్రికలకి ఎడిటర్లుగా పెడితే వారు అభిప్రాయ సార్వభౌమపీఠాన్ని అధిష్టించి కలానికి అద్దంలేకుండా చలాయిస్తారు. కనుక ప్రజల్ని యీ పత్రికలవల్ల మోసపోకుండా ఎద్యుక్తుల చెయ్యడం వివేకవంతుల నిధి.

ప్రజాదరణమీద ఆధారపడ్డవి గనుక యీ పత్రికలు (సభకు వలెనే) ప్రయత్నించుకూడా ఉన్నతాచర్యాలను నిలుపుకోలేవు.

పుదాహరణ :- ప్రజామిత్ర ఒక సంచికలో-ఇట్లా ఉంది.

“విచిత్రపు భర్త.”

“ఒక భర్త తన భార్యను ప్రేమించి వదిలిన వాడిపై దావా వేశాడు. నాగరికతలో మిట్టిపడుతున్న ప్యారిస్ నగరంలో” అని వేశారు.

మొదటిభాగం వార్త. రెండో భాగమున్నూ, టైటిలున్నూ ఎడిటరు గారి వ్యాఖ్యానం.

ఈ వార్తనే ఏ వ్యాఖ్యానమూ లేకుండా నేను కొంతకాలం కింద ఇంగ్లీషు పత్రికలో చదివాను. చనవగానే నేననుకున్న దేమంటే-ఆ భర్తకి ఆ భార్యమీద ఎంత బలీయమైనదీ, పున్నతమైనదీ, ఐన ప్రేమవంటి పుండాలో అనుకున్నాను. నే ననుకున్నదీ ప్రజాభిప్రాయానికి విరుద్ధం-ఎడిటరుగారి ఆ వ్యాఖ్యానం ప్రజానుకూలం. ఎందుకు? ఎంత కాదు ప్రేమించిన స్త్రీ ఐనా, తమను ఏ కారణం చేత నైనా వదిలింది పురుషుడు ఆమెను ద్వేషించాలి, ఆమె ఎంత నాశనమైతే అంత తాను సంతోషించాలి.

ఆమెకు కష్టాలు కలిగేట్లు తాను ప్రయత్నించాలి. ఎవడికో వెళ్ళిపోయిందో వారు ఆమెను హింసించి నాశనంచేస్తే పురుషుడి ‘పోయెటిక్ జస్టిసు’ అహంభావం. తనీ సంతృప్తి పొందుతుంది. అంతేకాని ఆమె తనని వదిలివేసేందువంత కూడా ఆమె శ్రేయాన్నే కోరాడా-సామాన్య మానవుడికి వాటి సంగతి అర్థంకాదు. వారు ‘విచిత్రపు భర్త.’

భార్యయొక్క ప్రయత్నించిన దావా వేసేందుకు భర్తకి ఏమి ‘మోటివ్’ వుంటుందా అని యోచించరు. యోచించే అన్ని ‘మోటివ్స్’ లోకి నీవమైనదే, ‘స్కాండలస్’ అయినదే తోస్తుంది మనసుకి - అట్లానే ప్రజలకు తోపింపజేసి వారి అభినందన కరతాళధ్వనులు వినాలని ప్రయత్నిస్తారు.

ఇంక తప్పుడు ఆర్ గ్యుమెంటుకు ఉదాహరణ చూపుతాను.

జన్మనిరోధం విషయమై అంధ్ర పత్రికలో ఇట్లా ‘ఆర్ గ్యూ’ చేశారు.

‘భగవంతుడే అర్థిక నిర్మాత.’

‘దేశము అర్థికముగ....అభివృద్ధియగుట యెట్లో తగిన ఉపాయమును ప్రభుత్వమువారాలోచింప వలెనని కోరతగును.’

‘భగవంతుడొక్కడే జనన మరణముల కాసించునని నమ్మకము గలిగిన యెడల ... అందోళన మనవసరము’

‘జనసంఖ్య యెక్కువ కాకుండా కట్టివేయవలెనని కోరుట హాస్యాస్పదముగ నున్నది.’

అట్లానికీ, అలానికీ, భగవంతుడే అధికారి, కాని అర్థికాభివృద్ధి ప్రభుత్వంవారికి బాతనవుతుంది. కాని జననముల విషయమై చాతకాదు. చూడరా! ఈ ఎడిటర్ గారి సర్వజ్ఞత! ఆయన హేతువాదాన్ని యెట్లానాశనం చేసిందో!

వాదనలేదు గనక మసిపూసి దొంగ వాదనలతో వత్రికను నమ్మి చందాయిచ్చే ప్రజలకు చేసే ఉపకారం యిది.

ఇంకా 'ఈ దేశమున కీతత్వము (సంతాననిరోధనం) చెల్లజాలదు భారత సంప్రదాయమునకు తగినవికావు.'

'భారత సంప్రదాయము' ఎక్కడన్నా నిర్ణయింపబడి స్థిరంగా వుందా, ఆంధ్రపత్రిక ఆఫీసులో నిర్ణయిస్తున్నదా? శిశు హత్య, గర్భస్రావాదం, రహస్య వ్యభిచారమూ, భారతదేశ తత్వానికి సంప్రదాయానికి తగినవి గనక, వాటిని మాన్పే ప్రయత్నాలు ఆ సంప్రదాయానికి వ్యతిరేకములు కావా? మరి ప్రౌఢ వివాహాలూ, అస్పృశ్యతా నివారణా భారత సంప్రదాయాలేనా?

ఆంధ్రపత్రికను యీ భారత సంప్రదాయ నిర్ణయ పీఠానికెవరు ఆసీక్తుల చేశారో తెలీదు.

ఇంకా 'కామసూత్రమును పఠించిన వారీ మార్గం తలపెట్టనక్కరలేదు' అంటే ఏమిటి?

కామసూత్రాల్లో సంతాన నిరోధక మార్గాలున్నాయా? ఈ ఎడిటర్లు కామసూత్రాలూ తెలీవు, నిరోధక మార్గాలూ తెలీవు. వుత్త బాటకం. ఆ రెంటికీ ఏమి సంబంధం? వుంటే చెప్పరాదా?

మళ్ళీ కింద—'సత్సంతానముల బిడయవొచ్చును.'

సంతానం వాద్దో అనేవాళ్ళకి సమాధానం రాస్తో. యీ చెప్పే సోపానం వేమిటంటే సత్సంతానమును బిడయవొచ్చునని. ఇంతకన్న పుష్టితలుచుకోగలమా?

'విశ్వవిద్యాలయములలో సంతాన నిరోధక శాస్త్రమును' నేర్పికూడదని ఒక్క కలంపూవుతో కాపించారు. ఎందుకు నేర్పకూడదని నేమిదా ప్రకటించమంటే మారు పలకరు. అందుకు తగిన ఆస్పత్రులను నిర్మించకూడదట. ఎందుకు?

దీనికంతా మూలం 'పెట్టి జెలసి.' మైద్రాసు నగరంలో ధర్మంగా పూజేసినట్లు పారేసే యిరవై రూపాయల కీతంతో యేపేటా భార్య కనే పిల్లల్ని పోషించుకోలేక నకల బాధలు పడుతో—ఈ జన్మ నిరోధజ్ఞానం కలిగితే ఇతరులు ఆ బాధలనుంచి తప్పించుకుని సుఖపడతారని కడుపు మంట-అందుకని జ్ఞానాన్ని ప్రచారం కానీరు. కామ సూత్రమును పఠించిన ఆ యిరవై రూపాయల కీతంగల విలేఖరికి అంతమంది పిల్లలున్నారేం?

ఇంకా రాకారు 'చావు పుటుకలు మానవుల చేతులనున్నట్లు అర్థిక శ్రేణులు పలుకుచుంటు—'

మానవుల చేతుల్లో లేవా? సంతాన నిరోధ వద్దతులు వొచ్చి తరువాత అనేక దేశాల్లో జననంఖ్య ఎట్లా తగ్గిందో తెలీదు, యీ సర్వజ్ఞులకి. చచ్చిన చిన్న కీటకాల్ని, మృగాల్ని బతికించే సంగతి విన్నారా యీ ధ్రియాలవేదులు? అనేక దేశాలలో జీవితకాలం వృద్ధి చేశారని, తల్లులకు ఆరోగ్య వద్దతులు నేర్పి శిశు మరణాలు తగ్గించారని, లెక్కలు చూపితల పుర్రెల్లోకి యెక్కించినా నమ్ముతారా వీరు?

మరి ఆరోగ్య వారాలూ, శిశు మందీరాలూ వృథా అని బోధించరేం? మరణం మానవుని చేతిలో లేదట! కొంచెం బొటాసియం పైనేడ్ తిని చూడరాదా చచ్చిన అర్థమాతుందీ? వీరు చదువరు — యీ ఎడిటర్లు— చదివినా గ్రహించే తెలివీ, సంస్కారమూ లేవు - పాపం!

తమ తరము ఎరగక, పత్రిక చేతిలోవుందికదా, ప్రజలు మూర్ఖులు కదా, ప్రజల్ని యింకా మూర్ఖంగా నొక్కిపెట్టాలని, యీదొంగ సంస్కార సనాతనులు చేసే యీ ప్రచారం చాలా అయోగ్యమైనది. నీలీ, ధర్మమూ, యాశ్వరుమూ, సంప్రదాయమూ, దేశాభిమానమూ, అనే దొంగ మాటల్ని విరివిగా పునయోగించి, యీ పవిత్ర దుర్మార్గులు సంఘానికి చేసే అసభారం అపారమైనది.

ఇంతకీ మీ అభ్యంతరమేమిటి? - అనలు? తక్కిన మార్పుల వాస్తవాలన్న, మీ రాజకీయ గురువులు - కొన్ని వారితో అర్థంగాని కాక జాలవల్ల - యీ సంతాన నిరోధాన్ని వాస్తవకోలేదు. వాస్తవంకే, యీ సంప్రదాయాలలో చేరేదే! ఈ ఎడిటర్ల పిల్లల్ని భగవంతుడేనా కంటాంటి! పాపం! మనుష్యావతారం ఎత్తి కాదు కద?

పుటకలకి అనరేషనులు మానరు, చావకుండా మందులు మాకరు. అవి పురుష ప్రయత్నాలుట. ఈ సంతాన నిరోధమూ పురుష ప్రయత్నమే! కుష్క వేదాంతాలు ప్రచురించే వీరుల ప్రయత్నం కాదు, ఇట్లాంటి వాళ్ళ! భయపడని వీరుల ప్రయత్నం.

శిశువుల మరణవేదనా, తల్లుల ప్రసవవేదనా, రోగాలూ, వీర తనమూ, పిచ్చి, మాంద్యమూ, వియోగాలూ, మరణాలూ, దెబ్బలూ, చూసి చూసి ఈ దారుణాలతో ఈశ్వరుణ్ణి నమస్కరించుకోలేక, యీ దాడుల పోగొట్టుకునే మార్గాలలోచిస్తే, ఆ ఈశ్వరుడికి కోపమెందుకో? అర్థం కాక నా వంటివాడు, ఈశ్వరుడి సంగతి తెలుసుకొని రాసే ఈ ఎడిటర్ బోటివాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే వారు, భక్తిసూచనగా కళ్ళు పైకి కేలవేసి చేతులు ముకుళించి, ఈశ్వరేచ్ఛ! అంటారు. లేక 'కర్మ' అని పళ్ళు కొరుకుతారు. ఇంక ఎక్కువ ప్రశ్నించామా, 'పాపాత్ములు, పామరులు, పాశ్చాత్య నాగరికతా వ్యామోహ ప్రమత్తులు' అని చీదరించుకొని కాళ్ళు కడుక్కొని స్నానం చేస్తారు. ఈ శిశువులకి తల్లులకూ ఎక్కడ బాధ తగ్గిందో అనే భయంతో, తమ నీతి జనితరోగాలూ, విషాదాలూ, మోరాలు ఎక్కడ నాశనమౌతాయో యిది తప్పువాదనలతో పత్రికల్ని నింపి మోసగిస్తారు.

కవిత్వం దేనికి?

'బ్రాలమా, అవో హమారే గేహరే'

అని కె. సి. డి. పాడుతున్నాడు, కాఫీ హోటలు గ్రామఫోనులో గొప్ప పాటకుల రిార్డులు ప్రతివాళ్ళకి అమ్మకూడదని ఒక శాసనం వుంటే బావుంటును.

బూతు కవిత్వం అనేదానిమీదా, చిత్రాలమీదా వుండే ఆంక్ష, అందమైన కవిత్వాలకూ సంగీతాలకూ గొప్ప చిత్రాలకూ వుంటే బావుంటుంది. నోటినిండా యిద్దెన్ను కుక్కుకునే హోటళ్ళలో, పేకాటలో కొట్టుకోడానికి సిద్ధమౌతున్న 1943 నాగరికుల క్లబ్బుల్లో, మ్యూనిసిపల్ సెన్సికల ప్రచారాలలో, సినిమా చెమటల్లో కంపులో, డి.కె.రాయిని కరీమ్ ఖానుని వినిపిస్తారు. ఈ దివ్య గాయకులు, గ్రామఫోను పళ్ళాలలో చిక్కుకుని, పాడడానికి నిరాకరింపలేదు మనుష్యులకూ మనస్సులకూ అందరాని స్వర్గానుభవం-ఎంత చురుకైన చవళా అయిపోయింది, సినిమాలవల్లా, రేడియోల వల్లా.

దేమాకరసి-అంతకన్న సోషలిజం, ప్రజలనందరినీ సమానుల్ని చేశాయి. కాని చెయ్యగలవా అని అనుమానం. అందమూ, అనందమూ, అనుభవమూ, ఎవరి స్వంతహక్కు కావంటున్నారు. కాని సౌందర్యానుభవాన్ని, అనుభవయోగ్యతనీ, ఏ వర్తతీ ఏ పంపుకూ, ఏ విద్యా, ఏ సమాసర్వమూ తీసుకున్నారేవు. భాగ్యాలూ, భోగాలూ పండుకాంకాని, విలువ

గల కళా పదార్థంనించి ఆనందం పొందగల సంస్కారాన్ని ఎవరూ పంచగలరు ?

అన్నిటికన్న విలువైన ఈ సబ్జెక్టివ్ వాల్యూస్ ఎవరూ మీరదాని పొందలేని భేదాలు మనుష్యుల్లో వున్నాయని గమనించరు. లక్షరూపాయల పావునూరునిచూసి అగ్రహవడతారు గాని, బూజుగదిలో, మూలుగులో పడున్న కవి మనో ఆకాశంలో కలిగించుకుంటున్న విచిత్ర రేఖప్రధాన చూసి ఈర్ష్యపడే తెలివి కూడా లేదు ప్రజలకి.

ఇరవై నుండి భోగస్త్రీలతో ఊరేగే జమీందారుని చూసి మంటగాని, తను ప్రేమించిన స్త్రీ కళ్ళలో లోకాలు చూస్తున్న చిత్రకారుడి అనుభవం ఎవరికీ తెలీదు.

‘కళ ఎవరి సొమ్ము కాదు’ నిజం. అనుభవించే దృష్టిగల అర్హుని సొమ్ము కళ. ఎంత పండుకున్నా నీది కాదు. ఇది వసంత కాలమని అద్భుతమైన రంగులతో ఉదయ సాయంత్రాలు ప్రతినీత్యమూ ఆకాశాన్ని అలంకరిస్తున్నాయనీ, ఆ అలంకారం మన హృదయాల కోసమనీ, ఇది చదివేవారు ఎందరు గుర్తించారు? పిలిచి పలకరించి, దుమ్మునీ, చెత్తనీ పీడమొహాల్నీ వెలిగించే యీ కాంతులకు అంధులైన సోదరులే, గడ్డి అటు వెనక సిగ్గుతో వొడిగే పువ్వుని చూసి మరిసే ఉన్మత్తుడి అనందాన్నికూడా పంచుకోలేకపోతిమే అని దిగులు వడేది.

పైగా, ‘లోకమంతా ఆకలితో మాడుతో వుంటే, నీ కవిత్వం ఎవరికి కావాలయ్యా!’ అంటే.

‘ఆకలి తీర్చుకోడం తప్ప, ఇంక ఏమీ పనిలేని వాళ్ళకి కాదయ్యా! ఈ కవిత్వం ! ఆకలి తీరి కూడా, ఆకలి వుండి కూడా, ఇంకా దిక్కులు వెతికేవారికి’ అంటాను.

ఆకలి తీర్చుకోడమే నీ జీవితానికి ముఖ్యమైన అవసరమైతే.... ఈ ఆకలిగొట్టులు అందరూ, ఏ కామ ప్రోత్సాహంవల్ల జన్మ నెత్తారు.... ఆ ప్రోత్సాహంలో కొంత సౌందర్య భావమన్నా, ప్రేమాకర్షణన్నా ఉండి వుంటుందని నమ్మి నేను పాడుతున్నాను అంటాడు కవి.

లేదంటారా... ఉత్త సృష్టి ప్రోత్సాహమే—భోజన శక్తేనంటారా జన్మకి కారణం? పాపం! ఏం చెయ్యను!

అమూల్యమైన సంగీతం, ఎంతో కష్టపడి యాత్రలు చేస్తేనేగాని లభించని కళానుభవం, ఎంత చులకనై పోయింది! నమ్రతతో నమస్కరించవలసిన సౌందర్యం-గోడలమీద-అట్టమీద-వంకర్లు తిరిగి- సగం చిరిగి వస్కతులతో-సందేశాలతో-ప్రతి కాళ్ళకిందా—కళ్ళకిందా.... మోటారు కూతలమధ్య, పరియల గురగురతో కలిసి, వేడి వేడి శనగపప్పు అమ్మ కాలతోబాటు, రేడియోలోంచి హరీన్ చటర్జీ పాడుతున్నాడు.

ఆర్ట్ పర్ ఆర్ట్స్ పేజ్ అనేది నిజం అయినా, కాకిపోయినా, కళలవల్ల ప్రయోజనం సాధించాలన్నా, కళవల్ల నిజమైన కళవల్ల సాధించే ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నతమైన స్థేనులో వుంటాయి.

‘ఎందుకంటే ఈ కవిత్వం, ఈ కథలూ!’

‘ఎందుకూ లేదంటే, చదవకంటే’ అంటే జవాబు.

ఎందుకు అని దిక్కురిస్తే, వస్తాదులూ, కొండరాళ్ళూ, ఎలుగు బిడ్డలూ జవాబు చెప్పతాయి—కాని దక్షిణ వాయువు, వెన్నెలరాత్రి, మిణుగురు పురుగూ, జవాబియ్యవు.

సి నీ మా జ్వరం

మనుషులకోసం కళా, కళకోసం మనుషులూ? రెండు కక్షల అభిప్రాయాలు వున్నవాళ్ళు వున్నారు. అసలు అభిప్రాయాలులేని కొంత తొమ్మిదీ వినా. మన సినిమాలలో కళలేని లోపం కళ్ళు చెదరకొద్దే కాంతి తీరుస్తోంది. కళ కోసరమైన మనుషులు లేరు: కళ అంతా మనుషులకోసమే గాని, ఇంక దేనికోసరం వున్నారు? అని వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే 'రిండికోసం, హెన్రు ఏదీ లభిస్తే దానికోసం' అని నిర్మోహమాటంగా నిజం వాళ్ళకుని, సినిమా కళా, సినిమానీతి అని యీ అద్భుతపు కాతలు రాయకపోకే చాలా దాపుంటుంది, సినిమా ప్రస్తుతం చాలామందిని పోషించే వృత్తి. దాన్ని ఒకచోట నిలవనీక ఎక్కడో కాతలు గోరులో, బాంకులో పూడ్చిపెట్టిన దాన్ని తవ్వించి, సినిమావాళ్ళ జేబుల్లోకి, అక్కణ్ణించి అతి త్వరితంగా వర్తకుల దగ్గరికి, పరిగెత్తిస్తోంది కటికదర్పిదుల దగ్గరించి దమ్మిడిలు పోగుచేసి ఎద్దెంచరకొ వాళ్ళో పోస్తోంది. కాగుదుమాన్ని వీరవాళ్ళ సంపాదాలని పుర్తరించాలని చూసేవారికి సినిమా తీవ్రంగా తోడ్పడింది. 'ఏకర్పా చెయ్యకండి. కాగుదు, వేళ్ళు, కట్నాలు, జూదం, ఇవన్నీ మాని దబ్బా కూడపెట్టండి' అని, బిగ్గిరిగా అని: కంఠం మార్చి మెల్లిగా, 'అంతా నా వాళ్ళో పొయ్యండి' అంటోంది సినిమా కళావంతురాలు.

వృత్తులు దుర్బరత్వంలో ఒకదానికి ఒకటి తీసిపోవు. అవి తమ నేవకులకు చేసే చెరుపుల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గుణం 'స్వేషరైల్' చేస్తున్నాయి. ఈ కొత్త సినిమావృత్తి అప్పుడే తన నాశన ప్రతిభని

గొప్పగా దైటపెట్టింది. సమస్త కళలకీ సమ్మేళనం గనక, వివిధరైన వృత్తులన్నిటినీ అవసరం చేసుకుంది సినిమా గనక, అన్నిటినించీ వాటి స్వేషర మరణ గుఱాల్ని తీసుకుని కేంద్రీకరింప చేసుకుని పనిచేస్తోంది.

వర్తకం, జర్నలిజం, కవిత్వం, ప్లీడరీ, ఉపాధ్యాయత్వం, సోమరి తనం, భూస్వామిత్వం, వేర్యాత్వం, సంగీతం, మధ్యవర్తిత్వం ఇంకా ఎన్నో పూర్వవృత్తులలోంచి లాక్కెక్కింది ప్రజల్ని సినిమా. రెండు మూడేళ్ళల్లో పిళ్ళందరూ ఒకపే రకంకా తయారై నారు. చాలా విషయాల్లో వినిప వృత్తుల వాళ్ళు. కులాలవాళ్ళు, గుఱాలవాళ్ళు, అభిరుచులవారు, సమస్తమైనవారూ మోసంలో, అద్భుతంలో, మొహం తప్పించడాలలో, దబ్బా కాతెయ్యడాలలో, పని గడిపించుకోడాలలో, సిద్దయలో, మొదటి బహుమతులకోసం తీవ్రంగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలా గుఱాలు చూస్తున్నాం కాని, అవి యీ గుఱాలంత సర్వసామాన్యం కాదు. అవి ప్రత్యేక పరిస్థితులవల్ల సంపాదించుకున్న గిప్స్ కావాళ్ళు. చాలా సమ్మతస్తులు, స్నేహితులు, శనిత్వం, నాజాకుతనం, నిజంగా హృదయం కల వాళ్ళు. చాలా మార్దవమైన హృదయం కలవాళ్ళు, అభిమానధనులు కొన్ని నేలలు సినిమా పనిచేసి, అద్భుతంగా మారారు గుర్తుకేకుండా కారణాలు వెతకడం నాకు అలివి కావటంలేదు. పాఠశాలలు ఎందుకు మృత్యుకాలలవు తున్నాయో కనిపెట్టలేని నేను, స్టూడియోలు ఏమిటో తెలీని నేను, ఎట్లా చెప్పగలను కారణం! నాకు ప్రీయమైనవాళ్ళూ. నా గౌరవం పొందినవాళ్ళూ, ఐన మనుషుల మరణగీతం పాడవలసి వచ్చినననే వాధ ఒకటే తెలుస్తోంది.

కొద్దిరోజుల కింతవాకా, ఈ సినిమా ప్రజ్వలింపిందాకా, భావకవిత్వానికి పుండేవి యిట్లాంటి గుఱాలు. ప్రజాదరణ తగ్గి, అవి అక్కడ (8)

ఆశ్రయం జారిపోయి, పదిరెట్లు బలాన్ని పొంది, సినిమాలలో ప్రవేశించింది. స్టూడియో వాతావరణాన్ని పూర్తిగా ముంచెత్తి, విజృంభించి, ధూరంగా పున్న పూళ్ళమీద, కాలేజీలలో, యిళ్ళల్లో ప్రవేశిస్తున్నాయి.

ఇది ఒక కొత్తరోగం - యీ సినిమాజ్వరం, వీదోవిధాన సినిమా పరిశ్రమలో చేరాలని, ఆ అదృష్టం లభించే పర్యంతం, పాత్రలని అనుకరిస్తో వుండాలని, ఆ పాటల్ని కూనిరాగాలు తీస్తో వుండాలని, వాటినింగతే చదవాలని, విసాలని, మాట్లాడాలని దాహం, అనెన్ట్. ఇవి కొన్ని చిహ్నాలు. వృత్తికోసం సినిమాలో చేరితే అర్థమైంది. సినిమావృత్తి లభించని స్త్రీలు గ్యూలకే తక్కిన వృత్తులు, పుద్యోగాలు, భూములు, మామలు, భనంపున్న వాళ్ళకే, సుఖంగా జీవితం గడుపుతున్న వాళ్ళకే యీ జ్వరం. నాటకరంగం కోసం కూడా ఇట్లాంటి వ్యామోహం వుండేది. కాని ఆడియన్సుని చూస్తే భయం వుండేది: ప్లేజీకి ఆడియన్సుకి పరస్పర సమీప సంబంధం వుండడం వల్ల నచ్చకపోతే, ఈలల దగ్గరించి, తిట్లనించి, చెడ్డలూ, కుర్రీలూ చెప్పులూ విసరడం దగ్గరికి జరిగేది. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఎక్జిబిషన్ కోర్కె పూర్తిగా తృప్తిపడుతూ, దానివల్ల కలిగే యిబ్బందులు తప్పిపోయాయి. సినిమాలవల్ల ఏ దూరం పూళ్ళలోనో అడవుల్లోనూ చూడొంగులు జరగడంవల్ల ఇదివరకు భయపడే స్త్రీలకికూడా ఇప్పుడు దైర్యం కలుగుతోంది. పతివ్రతలు కాము గావాలనే కోర్కెపోయి పతివ్రతల వేషాలు ధరించాలనే కోర్కె హెచ్చింది, ఆ పురాణ పతివ్రతలలో చాలా లోపాలున్నాయి. వాటిని అనుకరించకండి అని రాసినప్పుడు, మా పతివ్రతల్ని చెరుస్తున్నారని గోలపెట్టిన వాళ్ళందరూ, ప్రస్తుతం ఆ పతివ్రతలందరూ ఎట్లాంటి రూపాల దిక్కులేక తిరుగుతున్నారో గమనించారేమో! సీత, దమయంతి, సావిత్రి, అని అనండి, వెంటనే ఆ వేషాలు ధరించిన వేళ్ళలపేర్లు తలుస్తున్నారు అనలు ఆ వేళ్ళల పేర్లు తోనే పిలుస్తున్నారు పతివ్రతల్ని. పతివ్రతల అసలు, కథలు మరిచి, సినిమా అవసరాలకు వంకరతిప్పిన కథల్నే

నిజం కథలకింద చెప్పుకుంటున్నారు. అసలు పతివ్రతల్ని అనుకరించమని యీనాడుకూడా నా పవిత్ర సోదరులు, దేశభాంధవులు, ఇంకా రాస్తోనే వున్నారు! వీర అంచులనించి జడల గొనలవరకు. శిగరోపూలనించి, చెవులో గోలకుల వరకు, చెదురుచూపుల నించి నంగిమాటల వరకు ప్రతి అక్షరమూ అనుకరిస్తున్నారు. అంటరానివారిని దూరంగా తరిమిన వేళ్ళల్ని, వేళ్ళాయుల్ని, ప్రత్యక్ష పతివ్రతలు వాళ్ళే కనుక, పూర్వపు పతివ్రతలు వసిన యావతులమీద కనికరించి సాక్షాత్కరించారని, పూజిస్తున్నారు. బాహ్యదండినాలు మతంలో, నీతుల్లో బాగా అలవాటైనవారుకద ప్రజలు!

ఈ ఉపద్రవాన్ని చూసి సహించలేక, ముసలి వితంతువులు కామూ సినిమాలలో చేరి వాటిని సందస్కరణ చెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.

వీదో చదువుకున్నవాళ్ళూ, మీ ఆభిప్రాయం ప్రకారం హై కారక్టర్ ఉన్నవాళ్ళూ కులస్త్రీలూ వెళ్ళి సినిమాల్ని మార్చి ఉద్ధరించబోతున్నారని ఆశించకండి. వెళ్ళినవాళ్ళ పేర్లు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటే చాలు. దేశం నమ్మిన కళారాధకులు యాచకులూ, భట్రాజులూ ఐపోయినారు. కళే యాళ్ళరూపం అని గొప్ప ఉపన్యాసాలిచ్చేవాళ్ళు కళని పాతిక రూపాయలకు అమ్ముకుంటారు. మనాన్ని అట్లా అమ్ముకునే ఈ గతికి నొచ్చారు ప్రజలు.

మతులు పూర్తిగా పోయినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ దరఖాస్తుదార్లు స్కిన్ ఆఫ్ రెంట్స్, లాపువాళ్ళు, దిబ్బ మొహాలవాళ్ళు. కంతం లేనివాళ్ళు కళ ఆంపే టనమాలు రానివాళ్ళు వెమికలపోగులు ప్రతివాళ్ళూ, తగుదురా అని యోచనలేకుండా, ఎప్పుడూ ముఖం అద్దంలో చూసుకోనట్టే: తమ ఉచ్చారణ కాము విననట్టే ప్రవర్తిస్తారు. ఏమిటి? నేను బాగాలేనా? నాథు నాకన్న బాగా వున్నాడా?

ఏమిటి? నా కంఠం బావుందా? దాని కంఠం ఇంకా బావుందా?

ఇదీ వరస.

సాధారణ విషయాల్లో వుండే వివేకం సినిమావిషయంలో పోతేంద్ర ప్రజలకి. ఈ జ్వరం యేదో కొత్తగనక, విజృంభించింది. త్వరగా తగ్గుతుందనుకోవానికి వీలులేదు. హాల్సువ్లో ఏం తగ్గింది?

సినిమాలో పని దొరకకపోతే స్టూడియోలో వూరికే పనిచేస్తారు. భోజనం పెడితే చాలు, ఇంటిదగ్గర్నుంచి డబ్బుతీసుకొచ్చి పనిచేస్తారు. అతి వీరుకపోతే వూరికే ఏదో పనివున్నట్టు, కారలకు శాపిలుతెప్పి, బోళ్ళు తుడిచి, కొంగులు దులిపి, సంత్సృప్తి పొందుతారు. ధూరంనించి వెన్నలు మోసుకుపోయి ఇస్తారు. అనవసరపు 'లా' సలహావిస్తారు. ఫ్రీరెలు అమ్మ తారు వాళ్ళకి.

సినిమా కాంతి తెరమీదనించి తీసేసినా, యీ మనుష్యులు కళ్ళలోంచి తీసేయ్యడం కష్టం, కాకపోతే, మొన్నటిదాకా, ఎవరూ తలెత్తి చూడని సాధారణులకోసం, కార్లు పట్టుకుని జోహారు లెందుకు చేస్తారు సినిమాలో కనబడ్డంత మాత్రాన: ధనంకాదు, రూపంకాదు, పాటకాదు-యీ ఆకర్షణ ఫక్తు సినిమాకి మాత్రమే చెందిన విషయం.

జుద్రనీతులనుంచి ఉన్నతమైన నీతికి కళ్ళు తెరవమనే చలం పుస్తకాలు చదవకండా యింకా యువకుల్ని అడ్డ పెడుతూనే పున్నాడుగాని. పోస్టులో పుస్తకాలు పోస్టునించి కాజేస్తున్నాడుగాని. నీతి అంటే యింతేనా. అని నీతిని అతి చవకచేసే చిత్రాన్ని చూడకుండా ఆపగలుగుతున్నారా? చలం మీ నీతిని అవినీతి అంటే, చిత్రాలు మీ అవినీతిని నీతిఅంటున్నాయి. మీ అంతరాత్మలకి చక్కనివేసరై న్ పూస్తున్నాయి. కొన్ని యేళ్లు గడిస్తేనే

నాని తమని ఎక్కడికి చిత్రాలు తీసుకువచ్చి వాదీలాయో, ప్రజలు కనుక్కోలేదు.

ఏ కళాకూడా, కళాకారుడికి ఆత్మ ఇంప్లయెన్స్ నిందితస్సుకోలేదు, మన సినిమా కళని కల్పిస్తున్న ప్రజల అత్తాభివృద్ధి, నైతికాన్నత్యం, కళా పరిణామం, చిత్రాలలో, కథల్లో, మాటలలో, చూపులలో, చేష్టల్లో, నెట్టింగులలో వ్యక్తం కాకండా ఎట్లావుంటుంది? కాంషన్ రెవిల్ లో గోచరించక పోయినా, అంతకన్న అభియము ముఖ్యమైన మన సక్సాంషన్ కాగు తోంది ఆ మురుగుని.

షేర్లు పోగుచెయ్యడం మొదలు ఆత్మవంచనా, పరవంచనా, కాంపి రేషన్, ఒకర్ని ఒకరు కిందకి తొక్కాలనే ప్రయత్నం, కీర్తిమీద ధనం మీద అమితమైన కాంక్ష, ధనం పోగు కావడమే ఆశయం, ప్రజల్ని ఏ దేవుళ్ళవల్ల, ఏ దేశభక్తిద్వారా, కొల్లకొడదామా అని యోచన, అధనమే వాస్తుండని రూఢి ఐతే. ఎటువంటి దాన్ని వెక్కిరించడానికి, అసహ్యం చెయ్యడానికి, చవక చెయ్యడానికి సంకోచం లేకపోవడం, యాచన, పొగడ్తలు, నాయకా నాయకత్వాలు సంపాదించడానికి ఏవిలువల్ని ధ్వంసం చేసుకోవానికి ఇంకకపోవడం, పరస్పర యీర్ష్యలు, కుట్రలు- ఇదీ సినిమా వాతావరణం. అక్కడ ఆరునెలలు నాని తయారైన సిలలాయిడ్ కి ఆ గుణం పూర్తిగా ఇంకివుండదూ!

అక్కడి మనుషులు మనకన్న దుర్మార్గులనడంలేదు, మన అందరి లోనూ ఎక్కువ తక్కువలుగా వున్న జుద్రత్వాన్ని బైటికిలాగి వృద్ధిచేసే గుణం సినిమా వాతావరణంలో విజృంభించి వుండంటున్నాను. ఎంత రంగులకింద, చీరల కింద, మంచిమాటలకింద: సినిమా పత్రికలో ఆదర్శ వ్యాపాల కింద, దాదినా, ప్రకటనకాక మానదు. సినిమాజ్వరం లేని మను

మలకన్నా, ఎంత వున్నతమైన ప్రేమ చూపడానికి ప్రయత్నిస్తేనేం, ఆ అదర్శమే కావచ్చు. తీరా పాత్రలని కల్పించి చూట్లాడించేప్పటికి, రానే వాడి మనసు లెవెల్ నే అందుకుంటారు పాత్రలు. పైగా ఆ కథ సినిమా అధికార్లకి వచ్చాలి. అదానీవాళ్ళకి అర్థంకాలి. ఆ కథమీద రై రెక్కలు, అకని మిత్రులు, కొంత ఆత్మకళని వాలకపోస్తారు. దాన్ని అనినయం పట్టి, మాటలు హృదయంలో నానేసి తెప్పిస్తారు నటకులు. ప్రేమనిగురించి పాతివ్రత్యాన్ని గురించి, నీళ్ళకివున్న అనుభవమూ, అదర్శమూ, అన్నీ చక్కగా వ్యక్తమవుతాయి ప్రజలకి. అది పురాణకథల రూపంగా, మధ్య మధ్య విష్ణు మహేశ్వరుల్ని ప్రత్యక్షంచేస్తే, దేవముని నారదుడిదేశ వ్యాధ్యానం చేయించడంవల్ల, స్త్రీల శీలమూ, పాతివ్రత్యమూ. అంటే ఏమిటో ఇదివరకు ఎన్నడూ అర్థంకానట్టు అర్థమవుతున్నాయి.

దేశభక్తి ఏకోకానా లేనివాడు ఎన్ని పద్యాలు పాడినా, దేశభక్తి పుట్టించగలడా చూసేవాళ్ళలో? చివరికి ఉత్త వార్తలురాయనీ, సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళు రాసిన దానికి, అర్థకా కూలియావకులు రానేమాటలకి ఎంతో భేదం కనపడుతుంది.

పోటోలు, కబ్బం, నటన, అందం, రై రెక్కను, కథ, పాటలు, అన్నీ దాగున్న చిత్రాన్ని చూసి, హాలులోంచి, బైటికి రాగానే ఏదో మనసంతా అనన్యమైనట్లు తోస్తుంది. సాధారణంగా లేని వికారాలు తోస్తాయి. బతుకు విలువమీదే సందేహం కలుగుతుంది. ఇది సోపరుల వ్యాసనామవులు పీల్చడంవల్ల నేకాదు. ప్రధానం ఆ చిత్రనిర్మాతల ఆత్మవాయువులు చిత్రంలో నుంచి సీల్చడంచేత కలుగుతుంది.

కాపీరైటు చిక్కురాకుండా భద్రంగాపాటల్ని కవిత్వాన్ని వాంగ్మయం దంలో తారలకాళ్ళు పట్టడంలో, తర్ఫీదైన యీ మహా పురుషులు నృత్యం న్నారు, ప్రజల అప్యాయంగా తాగే ధర్మబోధని.

రాకా, చిత్రమూ, గానమూ, మొదలైన కళలు, అట్టే అద్భుతేనివి గను-మొండికెల్ల నీకతివంజో కళను నేనిస్తో మనుషులు బతకడమూ, లభ్యలు చూడడమూ, కొంత దౌష్ట్యం సాధించి ప్రసన్ను ఘుండుకు నడకడం పాద్యం అయ్యేవి; కాని సినీమా లక్షలతో పని. ఎక్కు పెరిమెంట్లు ఏమాత్రం వీలులేదు. ప్రజల నుంచికాదు, ప్రజల కళాభిరుచి కాదు. ప్రజల తేలులమీద దృష్టి-లక్షలు అద్భుతపెట్టే యీ కంపెనీల ధ్యాన అంకా అదా కానిలమీద-మహావతే బేడలమీద, 'నీ బేడ నాకు కావాలి నీ బేడకోసం చూడు ఎన్ని తమాషాలు చేస్తానో! కేమేరాను చంకలకిందనుంచి తీస్తాను. నుంచి ఆపరేషన్ గది చూపుతాను పెద్దబొట్టలవాళ్ళని గంతులేయిస్తాను. కొండమీదనుంచి చూకిస్తాను-రైళ్ళను కీ కొట్టిస్తాను-అడవిలో మోటారుని ఇరికించి నాయకా నాయకుల్ని నీకబ్బో వాదిలి వాళ్ళమీద పెద్ద వెలుతురు వేస్తాను. నైకిళ్ళమీద పాటలు పాకిస్తాను, కుచ్చెళ్ళు ఎగరవేయిస్తాను. ఇంకా ఏం కావాలి? పత్రికలకి రాయి, అవన్నీ యీసారి చేయిస్తాగా! బాలానుంది దేవలు చేతుల్లో ఎత్తి నాకు చూపితేవారు? ముద్దులు అబ్బి రైదా మాన్పిస్తాను. కావాలా కురిపిస్తాను, పెళ్ళి చెయ్యమంటారా! మంత్రాలతో పహా చేస్తాను. బ్రాహ్మలకి హరిజనులకి పెళ్ళిచెయ్యమంటారా? చేయిస్తాను. హిందూ మహమ్మదీయులకు పెళ్ళి చెయ్యవద్దంటారా? మానేసి వాళ్ళు అన్యాయకి వాడులురాను. ఏదన్నా ఓ కులాన్ని హేళనచేస్తే నీకడుపు నిండుకుందా? నరే కానీ. నేదం వినాలని వుందా? తయారు.'-అంటున్నట్టు వుంటుంది. బొమ్మ చూస్తున్నంత నేపూ బొమ్మ చూస్తున్నాం అనే ధ్యాన మాత్రం మరిపించలేదు-(ఒక బారువా తప్ప ఇంకెవరూ-అంటుంది పౌరీస్)

మొగ్గులువేస్తూ, రైలు కింద చస్తూ, మోర యుద్ధంచేస్తూ, పాటలు పాడతాం. అరణ్యాల్లో, మహానముద్రాలమధ్య ఆరెక్కెస్తా వలికిస్తాం. అలాగల్లో దేవతలని అద్భుతంగా ఎగిరిస్తాం ముక్కోటిదేవతల్ని ముక్కుకి

తాదేసి లాగి మీముందు నుంచో పెడతాం. చచ్చినవాళ్ళను బతికిస్తాం. బతికిన వాళ్ళని చంపేస్తాం. మనుష్యుల్ని మృగాలుగా మార్చేస్తాం. పట్టలచేత మాట్లాడిస్తాం. అన్నీ చేస్తాం.

మాకు అసాధ్యమయిందేదీ. మేము కొత్తసృష్టి చేస్తున్నాం- అంటున్నారు దై రెక్కర్లు.

ఈ సినిమాజాడ్యం ముసలివాళ్ళ దగ్గర్నించి పసిపిల్లలదాకా గట్టిగా పట్టుకుంది. ఇకముందు అమితంగా వ్యాపించబోతోంది. ప్రతి మొహాపిసి సినిమాకళ వదుతోంది. పూర్వం యోగుల దగ్గర కటాక్షంకోసం, పిళ్ళ కొలది శ్రూషలు చేసినట్టు యువకులు, యువతులూ, దై రెక్కర్ల పేర చేస్తున్నారు. 'చాస్సు' కోసం. 'ఎట్లాగో, ఒక్కసారి రికమెండుచేసి చేర్చిద్దామని నేను పైకి పాకిపోతాను.' అనే ప్రార్థనలు అమితమై పోయాయి. సినిమా చూసిరాగానే, ఆ ఫిల్ములోంచి దైలువేరుతుంది గావును, పెద్దఅకాంతి పట్టుకుంటుంది. బ్రాండ్ మల్లేనే, మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళవలసిందే సినిమాకి. వెళ్ళి వెళ్ళి అనుకరించి, ఎన్నటికో స్టూడియో గమ్యస్థానాన్ని చేరగలమని ఆ.

'సరే, సినిమాలు ఇంత ఘోరంగా పున్నాయే అనుకుందాం. సినిమాలో చేరేవాళ్ళందరూ ఈ విధంగా వివరీకరణ అధోగతిలో వదుతున్నారనే అనుకుందాం. ఏం చెయ్యమంటావు ఇప్పుడు?' అని రాసినవాళ్ళ అడగడం సమంజసం.

కాని ఏం చెయ్యాలో నాకూ తెలీదు. నాకంటే చాలా బుద్ధిమంతులకి కూడా తెలీటందేదు. సినిమాలు పోవాలని నా వుద్దేశ్యం కాదు. నేను సినిమాలు చూడకపోయినా, సినిమాలు లేకపోతే నాకేమీ తోచదు ముందు. నేనూ ఇంకా పదికోట్లమంది కలిసి వాటిని పోవాలన్నా అని పోపు-పోని వ్వరు. పోయినా లాభంలేదు. ఇట్లాంటి ఈవిర్స్ లోంచి మానవజాతి వడిచి, వాటిని గుర్తించి, మార్చి, ఉత్తమంగా చేసుకోవాలిగాని, బలవం

తంగా కాగుదు మానిపించి లాభంలేదు, సినిమాలు తీసేవీ లాభంలేదు: వేళ్ళలమీద కత్తికట్టి ప్రయోజనంలేదు.

కాని సినిమాల నిజస్థితి ప్రజలకి విరివిగా తెలియచెయ్యాలి. స్త్రీలు నాటకరంగంమీద శీలాన్ని వాదులుకోరని, సంసారస్త్రీలని వేషాలు ధరించమని అబద్ధపు ప్రబోధాలు చేసినట్టే, శీలంఅంటే అర్థంలేదని నటులు, పోవడానికి అసలు శీలంలేని స్త్రీలూ సినిమాకళ అతిపవిత్రమని దొంగతలు రాస్తున్నారు. శీలంతో ప్రకృతి ఏమిటి? అన్నా, శీలం ఏమి మహాగొప్ప-అన్నా, శీలం పోగొట్టుకోడం చాలా ఉదారమైన కార్యమని రాసినా నాకు అర్థమవుతుంది. కాని శీలం చాలా మనమైన పదార్థం, అది సినిమాలలో సురక్షితంగా వుంటుంది, అని ప్రజల్ని మోసపుచ్చడం చూస్తే, ఆ కార్యం మాటుకమంటాను. అడవిలో పాములూ, పులులూ ఉన్నాయి - జాగ్రత్త అనడం న్యాయం. జాగ్రత్తపడి-పో, ప్రాణాలమీద అంత తీపి లేకపోయినా వెళ్ళు అనడం న్యాయం. కాని, నీ హృదయంలో దార్జన్యం లేకపోతే, పులిని బ్రహ్మన్యూహనంగా చూసుకుంటో వెళ్ళు. నీకేం భయంలేదు అని ప్రతివారిని ఉద్బోధించడం మూర్ఖం. 'పులులులేవు ఏమీలేవు. చాలా హాయిగా వుంటుంది అడవుల్లో' అనడం మోసం.

నిజస్థితి తెలుసుకుని, ప్రతి సంగతిని వాస్తవమైన పేరుతో పిలిస్తే సగం చికిత్స జరిగిందన్నమాటే. ప్రపంచంలో సగం మోసం అబద్ధపు పేర్లవల్ల జరుగుతోంది గనక, సినిమాలో చేరనన్నాళ్ళూ చేరాలని ఆశ పడడమేగాని చేరిన వాళ్ళందరూ, సినిమాలో ధనం సంపాదించుకున్న రిక్రెయిం తప్ప-వాళ్ళకూడా-సినిమా వాతావరణాన్ని తిట్టేవాళ్ళే. కాని ఒక పారి ప్రవేశించిన తరవాత వదలలేదు. సినిమా వాతావరణం వాస్తవమూ, ప్రపంచం సూయగా తోస్తుంది. నీడలకి నిజమైన వస్తువుల గుణం

వాస్తుంది వాళ్ళ కళ్ళకి, తాగుకోతు మనిషికి మల్లే, ధనమూ క్రిత్రి, రెండే
ముఖ్య సూత్రాలు 'గెట్టింగ్ ఆన్ క్లెయింగ్ ఆన్' అదే జీవిత సరళాక్షరం.
ఆ దేవత ముందు బలికి వనికీదాని అదర్శంలేదు. చాలా వృత్తులలో వుండి
యీ గుణం. కాని సినిమాలో అమితంగా వ్యాపించింది. దేవతలలో, పరి
వ్రతలతో, మునులతో, హీరోనెతో చాలా సమీప పరిచయం వల్ల వాళ్ళ
విజితత్వం తెలుసుకుని అందరూ 'సినిక్స్' వున్నారు. ధనం పోగుచేసే శక్తి
ఉన్నంతమాత్రాన, పెట్టుబడిదార్ల ని మాటలతో మోసగించే ప్రజ్ఞ వుండే
మనిషి దై రెక్కరై, సంగీతం అంటే ఏమిటో, కళ అంటే ఏమిటో, తెలి
నాట్యమూ, యాక్టింగ్ వీటినన్నిటినీ నిరంకుశ ప్రభువు ఐ కాశిస్తున్నాడు.
'ఛా! ఇదేంకథ! ఇక్కడ, ఇక్కడ? మార్పు' అని కథకుణ్ణి కాశిస్తున్నాడు.
కథ అంటే ముక్కు మొహం ఎరగని ధనవంతుడు అందం కలస్తే, తెలి
గలది, శీలవతి, పాటకురాలు, అదర్శవ్యక్తి అంటుంది.

గొప్పగా ఎవరికి కనపడక ఇన్ టర్ ఫ్యూలకన్న దొరకని యీ
దై రెక్కరై, ఏ గొప్పతనమూలేని ఎడ్యుంచర్స్ అసే; వాళ్ళ స్వభావాల్లోని
నీచత్వమే కాడ్డిష్మెన్ ఏ వాళ్ళని ప్రెకెత్తింపనీ: ప్లేడర్లకన్న అదమరై
పోయినారని స్వభావంలో; వాళ్ళని యాచించడం కన్న అధమం
యింకోటిలేదనీ; యీ నటనలు వదేయతన విరోధులకి కూడా కొరతగని
దనీ; ధనంకోసం ప్రకటన కోసం వాళ్ళు చెల్లించిన విషయాలు అన్ని
విలువలనూ మించినవనీ; నీళ్ళందరూ పైకానుకి ఆత్మల నమ్ముకుని చువ
తను సంపాదుస్తున్నారనీ; విరివిగా యువకులలో ప్రచారం చెయ్యాలి.

ఆ మనుషులలోలేని గొప్పతనం, యీ ఆశ్రయింపులవల్లా, గ్లామర్
వల్లా, పిచ్చి ప్రజలు వాళ్ళకి ఆరోపించి, గౌరవమూ, భక్తిచూపడం వల్ల,
తమ దొమ్మలకి కాక తమకే గొప్పతనం వుందని వాళ్ళే నమ్మడం ప్రాచీన
భిస్తారు. కామయణం ఫిల్ముతీసి వాళ్ళికి క్రిత్రి తెచ్చానుకునే ప్రి
వాస్తారు, అనేకవాటికి చాలా నిదానంగా విలువలు కట్టే తెలుగువాళ్ళు కూడా

మనుష్యుల్ని వెర్రిగా పూజించని యీ దేశం మనుషులుకూడా, సినిమా
వాటికి కాళలేక తప్పిల్లులై, సినిమా స్టార్లపేర్లు (తెలుగు వారిని కాకపోతే
హిందీ వారిని) అతి భక్తితో తస్మయంలోపడి వుచ్చరించుకుంటున్నారు.
పూర్వీ మనుష్యుల్ని విడతీసి చూసుకోగలిగిన విచక్షణలేదు ఇంకా.
అందంగా వున్న మనిషి పాడింది గనక సంగీతంకూడా శ్రావ్యంగా
వుందని ఆత్మ వంచన చేసుకోదంనించి ఇంకా తెప్పరిల్ల లేదు ప్రజ. ఈ
స్టార్స్ చాలా దూరాన వుండడం అంక మంచి విషయంకాదు. వాళ్ళే
రోలా కనపడి పరిచయమైతే, చిత్రాలు కూడా చూడడం త్వరలో
మానేస్తారు ప్రజలు.

స్తూడియో, దై రెక్కరై, నటనటకులూ ఉన్నతులై తే తప్ప పిచ్చులు
ప్రజలకు ఉపకరించవు, కళాప్రియుడు గొప్ప డ్రిమర్. ప్రజలమీద ప్రేమ
కలవాడు, ఉన్నతమైన ఆత్మకలవాడు (అట్లాంటివాళ్లు దేశానికి నలుగు
రుంటారా?) ప్రొడ్యూసరు, దై రెక్కరై ఐ చిత్రాలు తీస్తే మారుతాయేమో
సరిస్థితులు! కాని అట్లాంటివాళ్ళకి ధనం వుండదు—వాళ్ళని ధనవంతులూ,
నీడవాడూ కూడా నమ్మురు—వాళ్ళు తీసే చిత్రాలు ప్రజలకి నచ్చవు.

ఎంత తరచి చూసినా లోకంలో బాధ వుండడం అన్యాయం. మౌర్యం. మతాలు యీ బాధని, శిక్ష అనీ, కర్మ అనీ, ఈశ్వరేచ్ఛ అనీ, ఎంత సమర్థించుచూసినా అర్థంలేని మాటలునిపిస్తాయి. ఇంక ఆత్మా, ఈశ్వరులూ, లేదనే వాళ్ళకి ఈ బాధ వుండడమే వాళ్ళ వాదానికి పెద్దబలం వాళ్ళు ఏదోవిధంగా సమర్థిస్తారు. ఈ బాధ తాత్కాలికమనీ. మనుష్యుల మూర్ఖత్వం స్వార్థంవల్ల ఏర్పడిందనీ, యీ సంఘాన్ని ప్రపంచాన్ని వేరే విధంగా సంస్కరిస్తే పూర్తిగానో, చాలావరకూ తీసివెయ్య వచ్చుననీ వాళ్ళ విశ్వాసం. కాని ఈనాడు నేను ఈ బాధ ఎందుకువచ్చింది? అనే ప్రశ్న అర్థంలేనిదై పోయింది. బాధ యింత సామాన్యమూ, మామూలూ కావడం వల్ల. కాని ఆ ప్రశ్నకు ఏమీ జవాబులేదు, కన్నీటి తుడుపులు తప్ప.

బాధ అనేది వుంది. దాన్ని అంగీకరించి, ఈ సృష్టి ప్లాన్ లో బాధ స్థానం ఏమిటి? వుత్త బాధించడమేనా, అంతకన్నా బాధ ఏమన్నా ఉపయోగపడుతోందా? అంటే బాధవల్ల చాలా గొప్ప ఉపయోగాలు కనబడతాయి. సృష్టి ఈ వర్తకుల మీదనే జరిగివుంటే, బాధ వుండకీరాలి. కాని బాధవల్ల ఉపయోగం జరగకండా, బాధవుంటేనేగాని అభివృద్ధి వుండకనేలేకుండా, ఎందుకు సృష్టి ఏర్పడి వుండకూడదని ప్రశ్న! కాని ఈ ప్రశ్న ఎవరిని వెయ్యాలి? ఈ ప్రశ్నను తీసుకునేదెవరు? జవాబు చెప్పేదెవరు? బాధకి లోపడే ఏదీవికీ అభికారంలేదు జవాబివ్వటానికి. జవాబిచ్చినా మనవి నమ్మించలేదు. ఇంతవరకు లోకంలోంచి వచ్చిన జవాబులేవీ సృష్టినిచ్చేవి

గావు, అంధవిశ్వాసంలో తప్ప. ఈ సృష్టికి కారణమైన ఓ జ్ఞానయంత్రమైన క్రిష్ణుడే దానికొక్కదానికే వుంటుంది జవాబు చెప్పగల సామర్థ్యం. అది వున్నా అట్లాంటి జ్ఞానశక్తి ఒకటివుంటే, అది పలకదు. పలికేతే, ఆ జ్ఞాకును వినేశక్తి మనకిలేదు. ఎవరికీ లేదు.

టాగురుగారి వేదాంతం ప్రకారం, సంపూర్ణమైనది ఒక్కటే వాస్తవం. అది భిన్న మెప్పుడయిందో అది అసంపూర్ణం. అసంపూర్ణం కనుక దానికి నిశ్చితానందం లేదు. అందువల్ల బాధ తప్పదు. సంపూర్ణ శాంతి స్థితిని పొందడానికి పడే శ్రమే యీ బాధ. చిన్నప్పుడు ఈ వేదాంతాన్ని మిత్రుడు ఆత్మారాంతో చెప్పితే, ఒకటి అనేకం అనడం మాతనూటి కర్ అప్పిరిడిటీ అన్నాడు అనాడు. కాని ఈనాడు అబ్బిర్ట్ కాదు. కొత్త మాతనూటికర్ ఫిలాసఫీలో, ఒకటి. అనేకమూ అనేవి వుత్త దృష్టి భేదం. మనసు కల్పించే మాయ. కాని ఇప్పటికీ ప్రశ్న వదలదు. ఆ వాకటి: బుద్ధివున్న వాకటికదా, అది అనేకం కావడమెందుకు? ఈ బాధలకి కారణం చెప్పడమెందుకు? ఇట్లా జీవరాసుల్ని కాలి చంపడమెందుకు? నాలికమీద తేనెని రుచి చూపించి, ఆ రుచి వెనకనే నాలికని తేలుకుమల్లే కుట్టడమెందుకు?

భగవాన్ మొదలయిన యోగులు లోకమే మాయ అనడంవల్ల, బాధనే మాయంచేశారు. కాని సత్యంకానీ, మాయకానీ: బాధవడే ఈ నిమిషంలోని నా అనుభవం మాయ అనడం నేనేమాత్రం వాస్తవకోలేను. ఈ బాధ తెలీని స్థితి వుండవచ్చు. ఇంకా మాయ అని తెలుసుకోగలిగిన స్టేజ్ వుండవచ్చు-వుంటే వుండనీ, ఏనాడో నేను దాన్ని అందుకోనీ. కాని ఈనాటి నా బాధ అసత్యంకాదు. నా చిన్నతనం ఈనాడు చాలా దూరమై అనాటి ఏడుపులూ, తగాదాలూ వుత్త వెర్రి అనుకోవచ్చు. నా కనలు చిన్న

తనం లేనే లేదనుకొనూవచ్చు. కాని, నేను అనాదు పద్ద బాధ నిజం కాకుండాపోను. గొప్ప ధనవంతుణ్ణి ఐన కోడల మాదా ఈనాటి నా దీన తనపు రోజులు అనత్యం కావు.

బాధ—శరీరకం, మానసికం అనే భేదమేకాక, వ్యక్తం అవ్యక్తం అనే ముఖ్యభేదం వుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా వృక్షం దగ్గరించి, మహా పురుషులదాకా అంతటా నిరంతరం అవ్యక్తమైన వ్యవస్థరంగా పనిచేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది. దీన్నే నేను స్ప్రింగుర్ అంటాను. వీరో అందుకోవాలనే యత్నం; తమ స్థితితో అసంతృప్తి. దీనివల్లనే పరిణామం జరుగుతోంది. ప్రత్యేకంగా జీవిలోనూ, అసలు విశాలమైన ప్రపంచ జీవితంలో చూడాలి. ఇంక వ్యక్తమైన శరీరబాధని చాక్కర్లు, రోగానికి చిన్నం అంటారు. బాధ లేకపోతే రోగం కలిగిందని తెలియదు. కాని పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే, అసలు రోగం ఎందుకు వుంటుంది! ఆ రోగం వుందని తెలిపేందుకు ఆ బాధని ఉపకారిగా చూసుకోడం యెందుకంటే! అట్లానే మనసులో బాధ, మనస్సులోని రోగాన్ని తెలియజేస్తుందనుకోవచ్చు. రోగమంటే మనసులో అస్తిమితం.

ఎంత కసి కనపడుతుంది సృష్టికర్త హృదయంలో! చాలా స్పష్టంగా ఇదంతా కర్మఫలం అని తెలుస్తో వుండగా, ఎందుకింత గోల చేసి రాస్తాడు, వెతుకుతాడు అనుకుంటారు మనుషులు. అసలు ఎందుకు దుష్కర్మ చెయ్యాలి? తాము ఏమీ అణచుకోలేని, మార్చుకోలేని స్వభావం వల్ల, మెకవాంది ఇరికించి ఆ పని చేయించి పరిస్థితులవల్ల మనుషులు పని చేస్తారని ఈనాటికీ తెలుసుకోలేకపోతే చాలా అంధులు మనుషులు. మానవుడు తన పనులకి పూర్తిగా కర్త అనుకోవడం పాత మకాల మూఢత్వం. అసలు దుర్మార్గం చేసేట్టు ఎందుకు పుట్టాలి? ఎవరన్నా సృష్టికర్త వుంటే యీ కర్మ అనేదాన్ని పెట్టడం చాలా శ్రూరత్వం. యెట్లువంటి కర్మని

న్యాయమని సమర్థించుకున్నా, తిండిలేక గడ్డవట్టి, దిక్కులేక తిరిగే కుక్క పిల్లలు, పిల్లి పిల్లలు, బోస్ట్ లోని మృగాలు, పిల్లల్ని తినేస్తే ఏదైనా పక్షి కలుల గోల, గోడలో మొలిచి నీళ్ళులేక ఎండే మొక్కలు వాద—ఇట్లాంటి బాధని ఏ కర్మ సిద్ధాంతమూ సమర్థించలేదు.

కర్మలో నమ్మనివాళ్ళు, ఇదంతా మూఢత్వంలో మనుషులు చేస్తున్నారనీ, అభివృద్ధి చెందినకొద్దీ బాధలు తగ్గిపోతాయనీ, ఏ కమ్యూనిజమో రక్షిస్తుందని కలలుకంటారు ఇంకేం చాతగాక. కాని ఒక్క మానవుడిలోనే కాదు సమస్త జీవులకివుంది నిరంతరమైన నేదన. మనుష్యుడైనా ఒకరకమైన కష్టంలోంచి ఇంకోరకం కష్టాలలోకి నడవడమే కనపడుతోంది ఇన్ని యుగాలూ. ముందెప్పుడో భూతలస్వర్గం రాబోతుందనడం తనని తాను మోసపుచ్చుకోడంలాగే తోస్తుంది.

కొన్ని జీవితాలు నిరంతరం బాధ. ఎంత బాధకి ప్రయోజనం చెప్పుకున్నా ఎక్కడా ప్రయోజనం కనపడని బాధ అమితం. లోకస్వరూపం బాధ అనడం తప్ప గతిలేకుండా పోతుంది. పుట్టడమే బాధలతో పుట్టి, ఏడ్చి, ఏడ్చి చచ్చే పసిపిల్ల. గానుగ ఎద్దు. ముసలితనంలో కాసులు పిక్కులనే గుర్రం, బోసుల్లో మృగాలు, పంజరాల్లో పక్షులు, జీవితమంతా శ్రతి అడుగుకీ దరిద్రం, చావులు, అనారోగ్యం, పూర్వం వోడల్లో గొలుసులతో కట్టేసిన జానినలు న్యాయవిక్టార్ మనే పేర చీకటిగదుల్లో కాంతి నెరగని హింసలుపడ్డ దేశభక్తులు, ఎటు ఎంత సమర్థించి జవాబురాదు, ఉపయోగం కనపడదు—ఆ మనుషులకి గాని, ఇతరులకి గాని.

కాని మనుష్యాభివృద్ధిని గమనిస్తే బాధలోంచి గాని ఆత్మాభివృద్ధి లేదు. ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చిన శ్రతిమనిషి నిప్పులోంచి నడిచాడు. కాని నిప్పులోంచి నడిచిన శ్రతి మనిషినించి వెలుగు రాలేదు మరి!

‘నా జీవితంలో గొప్పభాగం వ్యథకి ఇచ్చివెయ్యాలని ఏర్పడ్డది.’ అంటారు టాగూరుగారు, డి.కె. రాయ్ తో. ఆయన కవిత్వానికి బాధకి, మృత్యు సంబంధం వుందేమో! అంత వ్యథలోంచి- మనకి గొప్ప ఓచార్యునివ్వే కవిత్వం వచ్చింది.

‘ఎందుకంటే అరుణాచలం వెళ్ళారు మీరు?’ అన్నారు పింగళి నాగేంద్రరావుగారు నాతో.

‘శాంతికి’

‘శాంతికా! ఎందుకు శాంతి?’

‘వ్యథ భరించలేక, నాలో నా మనసులో వుట్టే ఈ ఆరాటపు బాధ భరించడం ఆశక్తమై.’

‘బాధ పోయి శాంతి వస్తే ఇంక మీరేం రాస్తారు?’

ఇప్పటి మీ మ్యూజింగ్స్ లో మీ రాతకి వెర్రి దూకుడు తగ్గి ఉ స్థిమితం ఓ మార్గం ఏర్పడ్డది. రాతేమాని ఇంతలో చావు శాంతిలోకి పోతారా?’

‘రాయకపోతే నేం?’

‘దానికి జవాబు మీరే అంటున్నారన్న మాట. చెత్తరాతలు గానం వాస్తవం పలికేవన్నీ బాధలోంచే బైలుదేరేయి మరి!’

‘కావొచ్చు, మీరందరూ హాయిగా చదువుకునేందుకు-రాత్రింబవళ్ళు నేను భరించలేని వేదనతో గడపమంటారా?’ అన్నాను జాలిగా.

సహృదయంగా నవ్వారు ఆయన. ఇంకోప్పుడు ఆయన రైల్వే ఆన్లు ఇంకోమాట తలుచుకుని ఇంకా నవ్వుకుంటో వుంటాను. ఆయనతో బందరు యువకుమారులు—

‘చలం తన కథానాయికల్ని ఇంగ్లీషులోంచి దొంగిలించాడు’ అన్నారట.

‘చాలా దూరం వెళ్ళారే! మీ కళ్ళముందునించే మీ కథానాయికల్ని పావ్రిని, తారని, చిత్రాంగిని దొంగిలించాడు. అది గమనించారా?’

అంతకన్న గొప్ప విమర్శ లేదు నా పుస్తకాలమీద.

ఇదివరకు వాళ్ళంతా పూర్వం బాధలేని కృతయుగం ఉందంటే చాస్తమని నవ్వారు. ఇప్పటివాళ్ళంతా చాలా దగ్గిరిగా వ్యవధిలేని కృత యుగం వాస్తోందంటే చాలా సులభంగా నమ్ముతున్నారు.

రెండింట్లో ఏదీ నిజమని రూఢిలేదు.

ఈ మధ్య నా ఆపదలు విన్న చిన్నారావుగారు రాస్తున్నారు. ‘ఇంక ముందు మీ రాతలు ఇంకా లోతుగా వుంటాయి గావుననీ’ అని రాసి నాగేంద్రరావుగారితో చేతులు కలిపాడు. అవును, నిజమే, చునిషికి ఆనందలే రానీ, సంతోషాలేరానీ, వచ్చినవి ఎట్లాగూ వచ్చాయి. తాను వాటిని ఎట్లా సొమ్ముచేసుకోవడమనే దృష్టి చునిషికి వావలదు, తానే మాయ మయిందాకా.

ఏమి లోతులో, ఏమి రాతలో! ఏదైనా అందంగా ఆకర్షంగా చెప్పడంలో వుంది. ఉమామహేశ్వర పండితులు ఉపన్యాసమిచ్చేవారు హిందూమత ఔన్నత్యంమీద.

‘హిందూమతం ఉక్కుస్తంభం. మహమ్మదీయులు కత్తి తీసు కొచ్చారు స్తంభాన్ని నరకాలని. ఆ స్తంభానికి ఆ కత్తి తగిలి, వాళ్ళ తలల్ని గొరిగేసింది. అట్లా కాదని క్రిష్టియన్లు చెరోచేత్తో చెరోకత్తి తీసు కొచ్చారు. ఆ కత్తులు ఆ ఉక్కుకి ఎదురు తిరిగి కత్తెరవడి వాళ్ళ తలల్ని ప్లాష్ చేశాయి.’ అని.

ఇట్లాంటివెన్నో ఆ చమత్కారాన్ని ఆర్థ్యమెంటుకింద తీసుకుని, కబ్బిబ్బులై, చాలా బుద్ధిమంతులు, కేసులో చిన్న పొరపాట్లని చీల్చి నెట్టి గల రాయర్లు, ఆయన మాటల్లో అనత్యానికి దాసోహం చేశారు. కాశీ క్రిష్ణ మూచారిగారి ఉపన్యాసంలో వాదం అమోఘమంటే, జాగ్రత్తగా విన్నాను. ప్రపంచానికి హిందూదేశం పునాది అనీ, హిందూధర్మం ఉత్తమోత్తమమనీ

సహేతుకంగా, వాక్యము సయన్విష్టులనించి కోట్ చేస్తో నిరూపించారు. వాక్య వాహాన్ని విడదీసుకుని అతి జాగ్రత్తగా వింటేనే తప్ప ఆ ఆర్గ్యుమెంట్లో, అతుకులూ దాట్లూ కనపడవు. ఆయన మా బడి కాలంలో ఆ లెక్కర్లివ్వడం వల్ల తప్పించుకోలేక పోయినాను.

రాతకూడా అంతే. ఎవరు చమత్కారంగా ఆకర్షకంగా రాయగలిగితే వాళ్ళకిస్తుంది చెవి లోకం. లోతులూ అల్పార్లేదు; ఎత్తులూ అల్పార్లేదు, ఎంత గొప్ప సత్యాన్నైనా ఆకర్షకమైన మాటల్లో చెప్పలేకపోతే ఎవరూ వినరు పాట పాదామా చాలా మంచి కంఠంతో, ఏనుగులు ఎగిరాయన్నా, చాపలు నవ్వాయన్నా కూడా నిజమే నంటారు. 'నా పతి రూపము ఇవ్వరయ్యో!' అని ఏడుస్తుంది ఎవరో మా పక్కసినిమాలో. ఆ మాటల్ని బుద్ధిమంతులు గుమిగూడి శ్రద్ధగా వింటూ నుంచుంటారు, కంఠం చాలా క్రావ్యం గనక.

ఇంత దాదాబోనూ, సృష్టి చేస్తున్న ఘోరమేమంటే వానని అసామితం చెయ్యదు, ఎక్కడోగాని. దాదాని ఓర్పుకోగల వోర్పుని అనంతంగా ఇస్తుంది. అంత వ్యధలోనూ ఏవో చిన్న సుఖాన్ని కల్పించి భ్రమ పెడుతుంది.

'కన్నీటి కెరటాల వెన్నెల' అందుకే కావ్రిగారూ ఇంత మోసం చేసే మనిషే ఉంటే వాణ్ని తప్పకండా నాశనం చేసేతీరతాం. శత్రువుల్ని లోపరచుకుని రహస్యాలు లాగే టార్చర్స్ ని మనుషులు దేవుడినిచే నేర్చుకున్నారు. దురదృష్టం ప్రారంభించిందంటే: 'పోనీ-కానీ, ఏం చేస్తాం! అని ఏదో మళ్ళీ జీవితం కట్టుకుంటోవుంటే, వెంటనే ఇంకో తప్పు తగులుతుంది. 'ఇంక లాభంలేదు అజిగిపోయినాం'. అంటే కొత్త ఆ తగులుతుంది. దీనినంతా ఈశ్వరుడి కరుణ అని స్తుతించుకుంటోవుంటారు భక్తులు. వాటిని పోతన్నా, త్యాగయ్యా, వేమన్నా అని పిల్చులుగా మార్చి మూఢత్వ ప్రచారంతో డబ్బు చేసుకుంటారు మనుషులు— దరిద్రాన్ని అవలంబి, వాంఛనీయమైన వరాలుగా బోధించి, గాలం నోట్లో గుచ్చుకొన్న దానకన్న హీనంగా తన్నుకుంటాడు మానవుడు. జీవితమంతా కూడా ఆ గాలాన్ని వాడిలిండుకోగలననే మాయ ఆశతో, వాడిలిండుకున్నామన్న

మానవుల అబద్ధపు కబుర్లు నమ్మి. గాలం గుచ్చుకుంటే త్వరగా స్వర్గానికి వెదకామనేవాళ్ళు. నీళ్ళు అనే పూపిరాడని లోకంనించి పైకి మోజెనికి ఎత్తే వరం ఆ గాలం అని పాడేవాళ్ళు. ఓసారి గాలపుబాధ పడితేనే గాని, నీటి విలవ తెరీదని బోధించే తేదాంతులు, నోట్లో గాలం గుచ్చుకున్నా, గుచ్చుకోకపోయినా ఒకేరీతిగా వచ్చుతో పుంజాలనే బోధకులూ—నిండి కుల కులలాడుతోంది ప్రపంచం వీళ్ళతో.

అందువల్లనే దేవుడిలోకన్న సైతానులో ఎక్కువ నిజాయితీ. దేవుడి కరుణనీ, ప్రకారత్వాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యంగా యెదురు తన్నగలిగిన వాడు అతనొక్కడే.

అందువల్లనే దేవుడికన్న సైతాను చాలా నిజమైన మనిషి.

'ఇంత దాదాబోనెట్టింతరవాత, నీ సుఖాలు నాకేం వాడు' అని తన్న గల శక్తి రావాలి మానవుడికి.

ఏదన్నా ఓ దేవుడే వుంటే నిరంతరం వాణ్ని మోహం వాడేట్టు తిట్టక ఇంకా స్తుతులు ఈ దొంగ గడ్డాల భక్తులు.

" 'లిల్లి' కష్టపడదు చూడండి" అని జీసస్. లిల్లి కష్టపడకేం, తిండికోసం వేళ్ళని మరదలోకి పోనిచ్చే వెతుక్కుంటోంది అడుగున. అడుగున చేరి లక్ష పురుగులు కొరుక్కు-తింటున్నాయ కాదనీ, దుంపనీ. లిల్లి సవ్వా, కాంతం వుత్త మోసం.

'నీ భారాలు ఈశ్వరుడిమీద పెట్టు' అంటారు.

పెట్టారు చాలామంది. పెడితే ఆ భారాన్ని ఎక్కడ మాయం చేశాదో చేసేశాడు ఆ మోసగాడు. ఆ భారాలు తప్పిపోయినందుకు సంతోషించాలిట. రైల్వో నీ మూట పోయినప్పుడు, సంతోషించు తెలుస్తుంది.

వాతై నంతవరకు తగూపెట్టి, నా భారాన్ని నేనే కాపాడుకుంటాను. దేవుడి చేతికివ్వను. దేవుడు నాకన్న బలవంతుడే కావచ్చు. కానీ, నన్ను తన్ననీ, కాని తగూ లేకుండా, నా భారాన్ని దేవుడికిచ్చి మోసపోను. ఇచ్చిన వాళ్ళకి పరలోకంలో ఆ భారాన్ని మళ్ళీ వాప్పగించాడేమో గాని

అ దేవుడు, ఈ లోకంలో మళ్ళీ సొంతవాళ్ళ కంటపడలేదు, దేవుడి కిచ్చినది ఏదీకూడా.

జీవితం భూమిమీద నిలిచేటంత సుఖాన్ని, నీలునీ కలగజేసి, బతికించి ఎంతవరకు భరించగలదో అంత బాధ పెట్టే శక్తిని పైగా మెచ్చుకోవడమా? ఎలాకాలంలో సులభంగా వేడి 160 డిగ్రీలై, అన్నీ చచ్చిపోవచ్చు. కాని కాదు, 127 డిగ్రీలై పెనంలో కాలుస్తుంది. తిన్న శనగ పప్పు విషం కావచ్చు సులభంగా. కాదు కడుపునొప్పిలో గిరిగిలలాడిస్తుంది, దాన్ని నయం చెయ్యడానికి ఓ మందు. ఆ మందు బర్ఫు. పైగా దానినించి ఇంకోబాధ! 'బాగా తిను. ఇదీ తిను. ఇంకా తిను' అని రుచి, ఇదంతా ఓ విజ్ఞానమో, ఓ దయగల హృదయమో, చేస్తోందంటారా? ఉండవచ్చు మన యీ చిత్తుని కల్పించే ఓ విశ్వచిత్తు. కాని దానికి దయా దాక్షిణ్యాలున్నాయన్నమాట అబద్ధం.

కందిపప్పులో కమ్మదనం పెట్టావు
దూది పరుపులో దూరనిచ్చావు
అడదానిలో అందా లమర్చావు
కోవెల కూకూలో కోమలత్వమిచ్చావు,

ఎంత గొప్ప దయ అంటారు.

అట్లా అన్నందుకే టాగూరిగారి గీతంజలి మీద కోసం శ్రీశ్రీకి. ఎంత న్యాయం ఆ కోసం! ముందు ఆకలి, కామమూ, అలసట, శరీరంలో ఇంత బాధకి పీలుగా పెట్టిన రాక్షసత్వం చూడరేం? ముందు దరిద్రాన్ని కల్పించి, ఆ అవసరాన్ని కొంచెంగా తీర్చి, ఎంత ఉపకారం చేశామో అనే ప్రభుత్వాలే నయంకాదూ, యీ విశ్వప్రభుత్వం కన్న!

ఎండలో మాడ్చి కొంచెం కన్నీళ్ళిచ్చి
చలిలో గడ్డ కట్టించి చలిమంటనేసే దేవుడికి కృతజ్ఞతా!

ఆమాత్రం చెయ్యకపోతే, అన్నీ చచ్చిపోతాయి. అప్పుడు బాదించడానికి యెవరుంటారు ఆ రాక్షసికి! అదీ ఆ మహాప్రభు దయ! ఇట్లాంటి తరిదండ్రుల్ని, అత్తమామల్ని ఎందరినీ చూస్తుంటే మనం! కావాలి నూజిపీడు ఓసారి వెళ్ళండి.

గొప్ప బాధ తటస్థించి, దాన్ని జయించగల పటుత్వం వుంటే వూరికే బాధని అనుభవించడమే కాదు. ఆ బాధని తనదిగా చేసుకొని, దానినించి ఓ విజ్ఞానాన్ని పొందగలగడంవల్ల మనిషికి పరిపక్వతవాస్తుంది, ఆ స్థితి ఇతర్లని అర్థంచేసుకోగల శక్తిలో, నిలువ, మాధుర్యం, స్థిమితం ఇట్లాంటి వాటిల్లో కనపడతాయి. గొప్ప కళాసృష్టికీ, అధ్యాత్మికయత్నానికీ, సోపానమవుతుంది, బాదాశక్తి. కాని మనిషి భరించలేని బాధ తటస్థించి, ఆ బాధకి లోబడిపోయినప్పుడు, తన సంగతి యోచించుకునేవాడూ, ఏడుపు కొట్టూ, అన్నిటిలోనూ విషాదమే చూడగల మనిషిగా బయటపడుతాడు.

కాని చాలామంది మనుషులు బాధవల్ల ఇటూగారు అటూగారు, మామూలుగా తీసుకుని ఎప్పటిమల్లేనేవుంటారు. అనలు కవిలో పలికినట్టు బాధ వాళ్ళల్లో పలకదు.

భార్యలు చాలామంది చచ్చిపోతున్నారు. కాని టాగూరు భార్య మృతి ప్రత్యేకమయింది. ఆయన మృత్యునంటే అర్థమేమిటనే అధ్యాత్మికాన్వేషణవల్ల ఈ విశ్వజీవితంలో మృత్యువుకి సంబంధంకలపాలనేధీరత్వం వల్ల ఆయన మృత్యుగీతాలు చదువుతూవుంటే-ఎనాదో రాబోయే తన చావుకూడా-చావు జీవితానికి విరోధీ, నెగిసన్ కాక, జీవిత సాఫల్య మని పిస్తుంది. మోరమైన మృత్యువు లోకాన్ని ఒక కసాయికాల చేస్తూవుంటే దయగల ఈశ్వరుణ్ణి ఏవిధంగా అంగీకరించగలమనే నాదోటివాళ్ళ ప్రశ్నకి టాగూరులో కవిత్వపరమైన శ్రావ్యమైన ప్రత్యుత్తరం దొరుకుతుంది. ఆ కవిత్వ మాధుర్యంతో మోసపోయి జవాబు దొరికిందనుకుంటున్నావు జాగ్రత్త అంటారు గావును శ్రీశ్రీ.

జీవితం మోరం, మృత్యువు మోరం - అంటారు సినెక్యు.
జీవితం మధురం, మృత్యువు మోరం-అంటారు గావును శ్రీశ్రీ.

జీవితం నిజం, మృత్యువు నిజం అంటాడు సయన్విస్తు.

జీవితం నిజం, మృత్యువు మాయ—అంటారు టాగూర్.

జీవితం మాయ, మృత్యువు మాయ—అంటారు భగవాన్.

మన అభిరుచి ప్రకారం దేన్నైనా తీసుకోవచ్చు, అన్నీ అబద్ధం, అన్నీ నిజమేగనక మొత్తానికి ఏదీ నిజమో, యేదీ అబద్ధమో ఎన్నటికీ తెలుసుకోలేముగనక.

'అట్లా కవిత్వాల్లోకి, వేదాంతాల్లోకి, పెళ్ళక, స్పష్టంగా అలోచించు అట్లా పరస్పర విరుద్ధమైన ద్వంద్వాల్లోకి పోక' అంటారు. కాని చూస్తున్న కొద్దీ ఏసీ స్పష్టంకాదు. స్పష్టంగా కనపడుతోందంటే దృష్టి చాలా ప్రాస్థం. చీమ కంటికి బియ్యపునూక చాలా స్పష్టంగా. తక్కిందంతా అసలు లేదో, వుంటే చాలా అబ్బురేనిదీ, అర్థంకానిదీ.

మృత్యువు ఏమిటని ప్రశ్న ఇన్వెటిటయర్ గా ఆ నిమిషాన కాను సామ్యచేసుకు తీరవలసిన నమస్య అయ్యేప్పటికీ, భగవాన్ కి జ్ఞానోదయ మయిందట.

అట్లానే వుత్త ఇంటలెక్సువల్ ప్రాబ్లెంగా కాక, ఏదో దూరంగా క్యూరియాసిటీగా కాక, ఆ నిమిషాన దాన్ని తెలుసుకోవలసి రావడం లైవ్ అండ్ డెత్ వ్యవహారం కింద వచ్చినప్పుడు, ప్రత్యుత్తరం తెలుసుకో గలిగిన శక్తి మానవుడిలోనే వుండంటారు. అదీ నిజమనడానికి అనేక ఉదాహరణలున్నాయి. చాలా గొప్ప డిస్కవరీలు ఆ విధంగానే జరిగి వుంటాయి. కాని మృత్యువువంటి దూరమైన నమస్యని అంత గట్టిగా దగ్గి రిగా తీసుకో గలగడం ఎట్లాననేదే ప్రశ్న. అప్పుడు మనిషినించి ఇన్ని కట్టల మ్యూజింగ్సు రావు. ఒక్క పలుకుతో, చూపుకో సత్యం ప్రసార మౌతుందిగావును.

త్యాగం

త్యాగం చెయ్యగానే ఆ త్యాగమహిమవల్ల మనిషికి కొన్ని హక్కులు యేర్పడతాయి. పసికనంలో బిడ్డకోసం వద్ద శ్రమవల్ల తల్లికి బిడ్డమీద యావజ్జీవం హక్కు ఏర్పడుతుంది. భార్యకి భర్తమీదా అంతే. సాధారణంగా యీ త్యాగాలు చేసే వాళ్ళందరూ బలహీనులు. అందువల్లనే త్యాగంచేసి ఆ త్యాగంవల్ల ఫలితాలమీద హక్కు లేర్పరచుకుంటారు. కాము చేసిన త్యాగాలవల్ల కాంగ్రెసువారికి ప్రభుత్వపు హక్కు యేర్పడదీ యీనాడు. ప్రభుత్వంపైననే కాదు. ఎలాగో ఒకలాగు సుఖపడడానికి కాము చేకామసుకున్న త్యాగాలకి నూటికి పెయ్యవంతున వడ్డీవేసి అనుభవించడానికి హక్కు యేర్పడింది. ఇదీ స్వతంత్రంకోసం త్యాగం. ఇంకా స్వతంత్రం కావాలనే పాటలు పాడుతోనే వున్నారు. కాని, ఈనాడు దేని నుంచి స్వతంత్రం కావాలి? పరదేశీయుల ఒత్తిడినించి స్వతంత్రం అంటే అర్థమైనట్టు స్వదేశీయులనుంచి స్వతంత్రం అనేదీ, పరదేశీయుల దోపిడి నుంచి స్వతంత్రం అంటే అర్థమైనట్టు స్వదేశీయుల దోపిడినుంచి స్వతంత్రం అనే సంగతి సరిగా అర్థంకాలేదు మనుషులకి. విప్పి నచ్చ చెప్పేందుకు కొత్త గాంధీగారు ఎవరూలేరు. జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యల మీద పళ్ళు కొరికి పాటలు కట్టిన మన కవులు నవకాళి దురంతాల మీద పళ్ళు కొరకలేదు, ఒక్క పాటా కట్టలేదు, ఎవరిని నిందించాలో తెలీక.

'పోనీలే బ్రిటిషువారూ మన సోదరులేకదా! సర్వమానవ శాఖాత్మకం! పోనీలే వారినే అనుభవించనీండి 'అంటే' సోదరులే. కాని,

తమ్ముల్ని దోచుకోడానికి నీలులేదన్నారు. తమ్ము రెవరంటే హిందూ మహమ్మదీయులన్నారు.

‘సరే, బ్రిటీషువారు పెళ్ళిపోతారట. అత్యాశాపరులై మన సోదరులైన మహమ్మదీయుల సరిపాలన హక్కుల్ని కావాలంటున్నారు’ అంటే. సోదరులేకాని వారి సంఖ్యకి మించిన హక్కులు వీలులేదన్నారు.

నాకు తెలియక ఓ మిత్రుణ్ణి అడిగాను. ‘ఎందుకంటే ఆంధ్రరాష్ట్ర విభజన?’ అని.

‘భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాలు’ అన్నారు.

‘ఏం, భాషల ప్రకారం విడదీయ్యకపోతే?’

‘అదేమిటి? ఆంధ్రవిజ్ఞానము, పౌరుషము’ కళలు—’ అన్నారు.

‘వాటికి ఎవరు ఏం అడ్డం వచ్చారు?’

‘కాదులెండి, మన దేశాభివృద్ధికి.’

‘అంటే, దబ్బు అభివృద్ధికేనా? చివరిమాట’

‘అవును మరి....’

‘మరి మీ సోదరుడేగా తమిళుడు?’

ఊరికే రమణ మహర్షి మాటలు మాట్లాడ వద్దన్నారు నన్ను.

ఆంధ్రరాష్ట్రంలో, రాయలసీమ సోదరులకి చాలా అనుమానం, తూర్పు సోదరులు అన్ని హక్కులు లాగేస్తారని.

నైతాం నాయకులందరూ ఒక బిల్లుదగ్గరే సమావేశ పడ్డాను నేను. విశాలాంధ్ర ప్రస్తావన వచ్చింది.

‘మేము ఇప్పుడే ఆంధ్రరాష్ట్రంలో చేరం’ అన్నారు నాయకులు.

‘ఎందుకు?’

‘మాది చాలా పెనకబడ్డ దేశం.’

‘అయితే....’

‘మేము మీతో తూగరేం,’

‘అంటే మిమ్మల్ని మేము ఎక్స్ప్లయిట్ చేస్తామనేకాదా?’

‘అవును’ అని ఒప్పించాను.

ఇంకోరాత్రి మిత్రులు అంటున్నారు.

‘ఇప్పుడెక్కడ ఉన్నాయండి కులభేదాలు ! మీరు చెప్పేవి యాభయినిశ్చక్రిందటి సంగతులు’ అని తుడిచేశారు. కొంచెం పేపటికే వారే:

‘ఈ’ కమ్మవారున్నారు....’ అని ప్రారంభించాడు.

‘కమ్మవారని వేరే యెవరున్నారండి! కులాలు యాభై యేళ్ళ క్రిందటి మాట’ అన్నాను.

‘అవునండీ. మరి వారు ‘మా కులం. మేము అంటున్నప్పుడు మరి తక్కినవాళ్ళ....’

తక్కినవాళ్ళ మా కులం మేము అనాలి. అంతేనా.

ఈనాడు ‘నువ్వు హరిజనుడివి కాదు. నువ్వు మనిషివి. లేక హిందువువి’ అంటే ఎంతమంది హరిజనులు సంతోషిస్తారో తెలీదు.

గాంధీగారు గొప్పవారంటే అర్థం ఇంగ్లీషువారిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే ఎత్తులు వేయగల రాజనీతిజ్ఞులూ, కుశాగ్ర మేధావంతులనీ, ప్రజలలో తిరుగుబాటు మెళుకువని తెచ్చిన వారనీ, దానిసత్వపు న్యూనతనీ కనిపిస్తే చాలావరకు తీర్చినవారనీ; కాని, అసాంసని సత్యాన్వేషణనీ భేదభావాన్ని అతిక్రమించినవారని కాదు, ఆయన కోమటనీ, గుజరాతు దేశీయులనీ యెన్నటికీ మరువలేదు మనుషులు.

దినపర్యంతం ఉన్న వాతావరణంలో మెలగాలంటే యీ భేదాలన్నీ గమనించడం అవసరం కావచ్చు. లేనట్లు చలించడం మూర్ఖం కావచ్చు. అనేకమందికి కాము చాలా సంస్కారులమనీ, మేధావంతులమనీ, విజ్ఞాన పరులమనీ విశ్వాసమున్నవారిని యెరుగుదును. మాట్లాడేటప్పుడు, ‘కులా

లేమిటి? దేవాలేమిటి? కళ అంతా ఒకటే. మానవులందరూ సోదరులే. సమానులే. దేవుడు ఎక్కడున్నాడు! ఇంకా యీనాడు మతమేమిటి?

హింస-సహనం — విశాలత్వం అన్నీ మాట్లాడతారు. కాపేషట్లోనే వీటన్నిటికీ విరుద్ధంగా మాట్లాడతారు.

కొంచెంమంది మనుషులున్నా. యీ సంకుచిత తత్వాల్ని, భేదాల్ని మరచి లోనల్నించి తీసేసుకుని యోచించేవారు లేకపోతే థాట్లో నన్నా ఆ గట్టితనం, నిర్మలత్వం స్పష్టత లేకపోతే ఇంకెం సంస్కారం ?

లోకంలో ప్రవేశించి విజయాన్ని సాధించే వారందరూ వారి వారికి అవసరమైన సాధనాల్ని, నియమాల్ని, హద్దుల్ని, భేదాల్ని అంగీకరించుకుని సపలులైనారు. కాని, ఎన్నటికీ బాగుపడమనుకునే ముద్రవద్ద నిర్మాణాలు వున్నారా! ఏంచేసినా, ఏంలాభించేని, ఏమీచెయ్యలేని అపజయాల—వారికి వున్నవల్లా కలలూ, యోచనలూ. ఈ ఐశ్వర్యాలనన్నా నిర్మలంగా, ఉన్న తంగా ఉంచుకోవడం యనుకుంటారు.

ఈనాడు ప్రపంచంలో, ముఖ్యం మనదేశంలో త్యాగబోధన యెక్కువైంది. త్యాగమంతా ముందుతరాల వారికోసం, కాంగ్రెసులో త్యాగం, కమ్యూనిస్టులలో త్యాగం, ఆహారంకోసం త్యాగం, రాష్ట్ర సంపాదనకోసం త్యాగం, యుద్ధాలకోసం, విద్యావ్యాప్తికోసం, మద్యపానంకోసం అన్నీ త్యాగాలే. ఇన్నియేళ్ళ త్యాగాల ఫలితాన్ని అనుభవించుకుంటే ఆ ముందు తరాలవారు ఎంత అదృష్టవంతులో! అసలు ఆ తరం ఏకాగ్రతన వస్తుందో ఈ లోకంలోకి!

యుద్ధానికి ముందు జర్మనీ ఎన్ని త్యాగాలు చేసింది! యుద్ధంలో యెన్నిచేసింది! ఆ త్యాగాల ఫలితం ఈనాడు యెంత గొప్పగా అనుభవిస్తోంది! కనుక, ఈనాడు చేసిన త్యాగాల ఫలితం ఏనాడో ఎవరో తప్పక

అనుభవిస్తారని నిశ్చయంలేదు. కాకపోతే రష్యాపై పు మాపుకారు. అంతా విజయంలో వుంది, అంతేగాని త్యాగాలు విజయం ఇస్తాయని ఎక్కడా నిశ్చయంలేదు.

మనమూ ఒక పాతకాలానికి ముందు తరమూ వారిమే, మరి స్వతంత్రానికి చేసిన త్యాగాల ఫలితం చాలా కొద్దిమందే అనుభవిస్తున్నారు. వెయ్యికి యే ఒక్కరోతప్ప తక్కిన వారికి రేడియో విండెతప్ప స్వతంత్రం వచ్చిందని తెలియనే తెలీదు. వెంటనే రేడియోలో స్వతంత్రం వచ్చింది త్యాగం చెయ్యండి. 'కృషి, కృషి, నిరంతరకృషి' అని వినపడుతుంది. ఈరేడియో యేదో నవయువక యోధుల్ని తయారుచేస్తోందంటారు అదపా రామకృష్ణారావుగారు. వారెక్కడ దాక్కున్నారో కనపడరు. కట్నాలు బేరమాడే వారూ, రేడియో చుట్టూ ఆశ్రయించేవారూ, సినిమాలో పాపమాన్యుడానికి కడకశ్శుపడేవారూ, ఎట్లాగైనా డబ్బు, కొందరికి వుండనీ అందరూ పంచుకోనీ, విరివిగా డబ్బు అదే నవయుగమైతే స్పష్టంగా కనపడుతోంది. డబ్బుకోసం చాలా త్యాగం జరుగుతోంది ప్రపంచంలో. బ్రిటిష్ వారి నుంచి స్వతంత్రమంటే చాలామందికి డబ్బు యెక్కువ నిలవ కావడమని అర్థం.

ఏ త్యాగాలవల్లనయినా సరే, ఎప్పుడో త్యాగాలు అవసరం లేని ప్రపంచం, బాధలూ, తగాదాలూ లేని లోకం రాబోతోందని ఆశలుపెట్టడం చాలా మోసం, వాస్తుందేమో? కాని, వాస్తుందని నిశ్చయంగా చెప్పినమనిషి మోసం చేస్తున్నాడు వినేవాళ్ళని. చాలా అనుమానమైన ఈ ఆశ కోసం ఈనాడు యువకుల్ని కాలత్యాగం, యుద్ధాలకి ప్రాణత్యాగం, వీధిల కోసం దనత్యాగం, ఆదాయం కోసం ఆకలిత్యాగం యిట్లా యెన్నో.

హిందూ విజ్ఞానంలో లేదు ప్రపంచం నిరంతరాభివృద్ధి పొందుతోందని. వాళ్ళది కాలచక్రం. పాశ్చాత్యుల పైన్ను ఫలితం యీ అభిప్రాయం.

ప్రపంచం యేదో అదర్శంవైపు నడుస్తోందనడం, 'ఇదుగో అదుగో వాస్తోంది' అనుకోదం, అందువల్ల నే యీ దేశంలో విజ్ఞానంకోసం త్యాగం తక్కువ. అసలు సుఖంగా బతికే జాతిలో త్యాగం చాలా అనవసరం. ముందువాళ్ళు వాళ్ళనంగతి చూసుకుంటారు. ఈనాడు సుఖమైన, సంపూర్ణమైన జీవితం యెట్లా గడపాలా అనేదే ముఖ్యమైన విషయం.

ఈ త్యాగబోధన చాలా అనర్థాలకి హేతువు. పూర్వం త్యాగం చేసేవారు పురాణాల్లో. కాని, దానిని త్యాగమనేవాళ్ళకాదు, శ్రీరాముడు అడివికి పోతే ధర్మమన్నాడు గాని, త్యాగమనలేదు. శ్రీ జీవితమూ అంతే. సీత తానేమీ త్యాగం చేసిందనుకోలేదు. కష్టంవాస్తే యేడ్చారు, సుఖం వాస్తే నవ్వారు. గొప్పకబుర్లు చెప్పలేదు. ముందు యుగాల వాళ్ళకోసం త్యాగమనలేదు.

పూర్వం యెవరూ ఏ సత్యం కోసం, మతికోసం త్యాగాలు చెయ్యలేదు యీ దేశంలో. మొత్తానికి చాలా స్వల్పం. 'నేను చెప్పేది సత్యం కాదంటావా? పోనీలే, నీకు నచ్చితే వాప్పుకో' అన్న విధంగా వుండేది. సత్యాన్వేషణ. జీవితపు బొంగు, ఆనందం, ఎవరూ దాన్ని అంగీకరించనక్కర్లేదు. తనదే సత్యమని యెవరూ గట్టిగా నమ్మినట్టు కనపడదు. అధర్మాలూ, అన్యాయాలూ వుంటే వాటిని తీసేయటానికి ప్రయత్నించేవారుకాని. సమస్తమూ నాశనం చేసుకుని కాదు బుద్ధుడు యిల్లువాదిలిపోతే అతనుగానీ, ఇంకెవరుగాని అది త్యాగమనలేదు. నోరి వెంకటేశ్వర్లమల్లే 'అదో పెర్రీ, అది వాడికి నిలాసము' అన్నారు అనాడు. ఈనాడు మనం ఓహో ఎంత త్యాగం! అంటాం.

మనకు కనపడే యీ మానవ జీవితంలోంచి కాన్ని సూత్రాల్ని అర్థాల్ని లాగడానికి చేసే ప్రయత్నంవల్ల వచ్చింది ఈ ఘోరం.

పూర్వం సూత్రాల్ని లాగారు. కాని, వాటిని జీవితానుష్ఠానంలోకి తీసుకురావడానికి గట్టి ప్రయత్నాలు చెయ్యలేదు. నైస్సు అంటే కనబడేవాండ్లోంచి సూత్రాల్ని లాగడం. పశ్చిమ దేశాల్లో నైస్సు నైస్సుగా వుండకుండా, మనుషుల మనసుల్ని, నమ్మకాల్ని మతాల్ని, రాజ్యాంగ విధానాన్ని పరిపాలించడానికి పూనుకుంది.

మార్క్సు పూర్వపు ఇండియాలో పుట్టి. జీవితమంటే అర్థం అర్థిక సంఘర్షణ అని వ్యాఖ్యానం చేస్తే, 'ఓహో అట్లా అనుకుంటున్నావా!' అనీ, 'కాదు, కాదని నిన్ను తర్కంవల్ల వోడిస్తా'మనీ అనేవారు. కాని, అతని మాటల్ని నమ్మి ముందుయుగాల వారికోసం యెవరూ ప్రాణాల్ని సుఖాల్ని వదులుకునేవారు కాదు. ఇండియాలో గాని, చైనాలోగాని, ఇంకా కాకపోతే 'ధనమూల మిదంజగత్' అని చాలాకాలం కిందటే చెప్పారోయ్. ఈనాడు నువ్వు కొత్తగాచెప్పేదేముంది? అని దులిపేసుకునేవాళ్ళు. అందువల్ల నే మన దేశంలో ఎప్పుడూ ఛాట్ కి సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ వుండేది. ఆ ఛాట్ ని సంఘంమీదికి తెచ్చి, ఉన్న వ్యవస్థని మార్చడానికి, కూల త్రొయ్యడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే తగాదా వచ్చేది.

జీవితానికి అవసరమైన నైస్సు రిచర్చి లేకుండానే తెలిసేది. మనుషులకి వీరకాయల్లో విటమిన్సు పున్నాయని తెలియకుండానే తినేవారు వీరకాయల్ని. వీరకాయల్ని ప్రజలచేత ముందుతరంవారిచేత తినిపించడానికి ఏ ఉపన్యాసాలూ, ప్రయత్నాలూ లేనేలేవు. త్యాగమనేది త్యాగమని తెలియకుండానే జరగాలి. తెలిసి జరిగినప్పుడు తనకీ, ఇతరులకీ విషతుల్యం.

భూమిమట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడనీ, సూర్యుడుమట్టూ భూమి తిరుగుతోందనీ, ఈ వాదనలకోసం కొన్ని శతాబ్దాలు కొట్టుకొని చచ్చి ఆ సత్యాలకోసం త్యాగాలు జరిగిం తరువాత, ఈనాడు ఒకటి ఎంత నిజమో రెండోది అంతే నిజం అని రూఢిచేశారు. అనాడు కొట్టుకొని నరుక్కున్న వాళ్ళందరూ ఓహోట నుంచుని ఉంటే వాళ్ళ మొహాలు ఓసారి చూడాలని

పిస్తుంది. తరచగా తరచగా వీధన్నా వాకడేనని అన్ని విషయాలకీ చివరి సత్యం అదేనేమో అనిపిస్తుంది.

ఏ వెర్రి ప్రయత్నాలూ, విప్లవాలూ, త్యాగాలూ లేకండా, వెనక యుగాలవాళ్ళకి వెనక యుగం వాళ్ళనివోదిలి, ముందు యుగాల వాళ్ళని ముందు యుగాలకి వోదిలి, యీ మానవజాతిని ఏదో సుఖపెట్టే భావాన్ని, మన బుజాలమీదనుంచి దించుకొని ఈ నిమిషాన మన సుఖమేదో అది కొంచెం గట్టిగా యోచించడం ముద్దిమంతతనమనిపిస్తోంది. మాటలేగాని జరుగుతున్న పని అంతేనేమో! ఏ పదిమంది మూర్ఖులతోతప్ప తక్కిన వాళ్ళు ఇతరులని మోసగించడానికి ముందు యుగాల ఉపన్యాసాలిస్తో తాము సుఖపడుతోనే వున్నాము.

జ్ఞానం సంపాదించడంవల్ల శాంతి చెడదు. సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని విశ్వసించి దాన్ని జీవితంమీదికి తెచ్చుకొని ఆ జ్ఞానం ప్రకారం జీవితాన్ని వంకర తిప్పడంవల్ల కలుగుతాయి అనర్థాలు. 'నీడీ' జెర్మనీలో చెప్పిన వేదాంతంవల్ల జర్మనీ ప్రజలు స్వభావాల్లే మారి యుద్ధాలూ! దేవుడు లేడు. పాపం పుణ్యం లేవని చెప్పే వేదాంతంతో అన్ని నమ్మకాలూ, ధర్మాలూ నశించి, ప్రజలు ధన సుఖపేజెపరులై వీలైనంత విధ్వంసకానికి పూన డమా? ఫ్రూయిడ్ జీవిత శక్తి. 'సెక్సు' అంటే దాని ప్రకారం స్త్రీ పురుషుల సంబంధాన్ని నిర్ణయించుకోడమా? అందువల్లనే ఆ స్త్రీమితం.

ఏ జ్ఞానమైనానరే అది రిలెటివ్. ఓ మూలనుంచి ఓ కోణంనించే అది సత్యం. సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఏదీకాదు, నీకు సత్యం కనక అది నాకు సత్యం కానక్కరలేదు, అనే స్త్రీమితం విశాలత్వం ఇంకా వుంది ఈ దేశంలో. అందువల్లనే చలాన్ని యంత హాయిగా బతకనిచ్చారు. ఎంత కోపించినా ఇబ్బందిపడ్డా, 'అదోరకం కానీ, అట్లా కనపడుతోంది గావును అతనికి. అది నిజమే,' అని సరదాగా నవ్వి బుజంమీద తట్టి ఎవరి పని వారు చూసుకున్నారు, అదే సత్యమని నమ్మే చలంబోటివాడికి ఈ అ

సతా నిర్లక్ష్యం ప్రాశాంతకమై ఇంకా చీలుస్తో అరుస్తాడు. వాళ్లు మండి చిలేసి అడుగుతాడు. 'నువ్వు చెప్పేది నిజం కాదనటంలేదే? కాని లోకంలో నువ్వు వొక్కడివే కాదు ముద్దిమంతుడివి. మేము చెప్పేదాంబోనూ నిజం ఉంది' అంటారు అందరూ.

'పరస్పర విరుద్ధాలు రెంటిలోనూ నిజం ఎట్లా ఉంటుంది? తర్కానికే అంటే విరోధం అది.'

'కాని జీవితం తర్కంకన్న చాలా విశాలం' అని జవాబు.

ప్రపంచం నిరంతరాభివృద్ధి పొందుతోందనే నమ్మకంవల్ల ఆ అభివృద్ధికోసం ఎంత త్యాగం వల్లనైనా పాటు పడాలనే ప్రయత్నం కలుగుతుంది, ఉదారులైన మానవుల్లో.

'ఏదో ఇట్లాంటి చిత్రం జరుగుతోంది. దీనికో అంతం అర్థంలేవు. ఉంటే అది తెలీదు.' అనుకుంటే సుఖమూ విశ్రాంతి వస్తాయి జీవితానికి.

ఒక్కొక్క సాంఘిక రాజకీయ పద్ధతి స్థాపించడానికి త్యాగాలూ, ధ్వంసాలూ కొన్నాళ్ళయిం తరువాత ఇంకో కొత్తది సత్యమని తోచగానే, ఆ పాతదాన్ని నిర్మూలించి కొత్తదాన్ని స్థాపించడానికి మళ్ళీ నాశనం.

ఈ ప్రపంచం నిరంతరాభివృద్ధిలో నమ్మకం, పరిణామవాదంవల్ల కలిగింది అంటాడు బెట్రండ్ రస్సెల్. నెయ్యిలానించి యీ గోళాలు సూర్యకుటుంబం, భూమి, భూమిమీద జీవులు ఒకదాంబోంచి ఒకటి కొత్త స్వరూపాలు, చివరికి మానవుడు అడివి మనిషినించి పరిణామం చెందిన మానవుడిలో జ్ఞానమూ, నీతి. మేధాబలం యీ విధంగా ఈనాటికి అభివృద్ధి చెందింది గనక ఇంక ముందుకూడా ఏదో శాంతిలోకే సమత్వంలోకే అభివృద్ధి వుందని. కాని సృష్టి మానవుడి ఆశలతోవనే తాను ముందుకాలంలో నడవతలచుకుంది అనడానికి ఆధారం ఏమీ లేదు. ఈ అభివృద్ధినంతా

భావిండుకుంటోంది మానవుడి మనవేకాని ఇంకేంలేదు. బెర్నార్డుషా చెప్పినట్టు ప్లేటోకాలంతో పోల్చిచూస్తే ఈనాడు ఏమీ గొప్ప విజ్ఞానం కనబడదు, మన దేశంలో ఋషులకాలంతో పోల్చి చూసుకున్నా అదే కనబడుతుంది, అనాటి విశాలత్వం, ధర్మంమీది పట్టు జంకకండా విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించే శక్తి, అనాటినించి మళ్ళీ ఎప్పుడూ కనపడలేదు. పరపరిసాలనే లేకపోతేనా. ఎన్ని సాధించగలం అని కలలుకన్న ప్రజలు ఈనాడు ఏవిధంగా ముందుకి సాగుతున్నారు? ఏ నేషనలిజం, ఏ మెటీరియలిజం అనర్థమని మనదేశాన్ని వాటినించి కాపాడాలని టాగూర్, గాంధీ ప్రయత్నించారో అటువేసే నడుస్తున్నాం, అతివేగంగా. మాటల్లో తప్ప ధర్మం, శాంతి, నూతన శాంతి, ఎక్కడాలేవు. కొత్తపేర్లు పెట్టుకొని కొందరం అమెరికా అడుగు జాడల్లో కొందరం రష్యా తొక్కిన మార్గంలో పరిగెత్తుతున్నాం.

